

گوہرِ بے بہا اُردو شرح کریم

تالیف:

مولوی محمد انعام اللہ صاحب

مَدِی کتب خانہ - آرام باغ - کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ مترجم

الحمد لله رب العالمين والعلمين والصلوة والسلام على رسولہ محمد
والہ واصحابہ اجمعین اما بعد عرض کرتا ہے احقر محمد انعام اللہ ابن عالی جناب
جنت مقیم مولوی محمد نعیم صاحب مرحوم کہ کتاب کریمہ جو سعدی شیرازی کی تصنیف ہے
نہایت عمدہ عمدہ اخلاقی اور نصائح کے مضامین سے بھری ہوئی ہے، اگر کوئی ان مضامین
پر عمل کرتا رہے تو دینی و دنیوی منافع سے بہرہ یاب ہوتا رہے اور مصائب و مہالک دارین
سے نجات پائے لیکن اس کے پڑھانے کا عجیب دستور ہے کہ جہاں بچوں نے ابتدائی کتاب الف با
فاری وغیرہ پڑھ کر ختم کی استاد صاحب نے کتاب کریمہ شروع کرادی، اس صورت میں بچوں کو
اس سے کچھ بھی نفع ان اغراض میں سے حاصل نہیں ہوتا جن کے لیے یہ کتاب مصنف علیہ الرحمۃ
نے تصنیف کی ہے، ایسے لوگ بہت ہی کم نکلیں گے جنہوں نے اس متبرک کتاب کو ابتداء
میں پڑھا نہ ہو لیکن اگر ان سے اس کے معانی و مطالب کو دریافت کیجئے تو ششدر اور سرد
گریباں رہ جاتے ہیں۔ اگلے لوگ تو اپنی استعداد کی وجہ سے کچھ کام چلا بھی لیتے تھے مگر فی زمانہ
کم استعدادی اور فاری کی طرف عدم توجہی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں سمجھتے اور زمانہ کی رفتار
پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ چل کر اور بھی ابتری اور بے توجہی پیدا ہو جائے گی، اس

یہ مناسب معلوم ہوا کہ اس کتاب کی اردو زبان میں ایک ایسی شرح لکھ دی جائے کہ آسانی سے لوگوں کو اس کے مطالب و معانی کے سمجھ جانے کی طرف راہ دکھائے اور کم استعدادوں کو ذی استعداد بنائے اور جو لوگ لغات اور بامحاورہ ترجمہ کرنے سے قاصر اور عاجز ہیں اس کے مطالعہ سے بہت کچھ واقف کار اور ماہر ہوں۔ اس کا طرز اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ پہلے شعر لکھا گیا ہے پھر اس کے نیچے بامحاورہ اردو ترجمہ لکھ دیا گیا ہے اس کے بعد شرح میں محل لغات الفاظ کا کیا گیا ہے، پھر ہر شعر کے مطلب اور مقصود کو واضح کیا گیا ہے۔ چونکہ اس میں ہر قسم کے مضامین کی تشریح و توضیح بہت عمدگی اور خوبی سے کی گئی ہے اور وہ مثل انمول موتی کے ہے اس مناسبت سے اس شرح کا نام گوہر بے بہا رکھا گیا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ یہ شرح علمی فیض رسانی میں اپنی آپ ہی نظیر اور سب سے پہلی شرح ہے۔

نظم کے لیے عروض اور قافیہ کا جاننا نہایت ضروری ہے مگر اس مقام میں اس کی تفصیل کی کہاں گنجائش تھی البتہ اس قدر بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ یہ کتاب بحر متقارب مشمن مقصور میں ہے جس کا وزن عروضی فعولن فعولن فعولن فعول ہے، یہ ایک مصرعہ کا وزن ہے، اسی طرح دوسرے مصرعہ کا بھی وزن ہوگا اور کسی جگہ بجائے فعول کے فعل بھی آجاتا ہے۔ شرح میں جس جگہ فاعل مفعول۔ مبتدا۔ خبر۔ واحد۔ جمع۔ وغیرہ وغیرہ الفاظ لکھے گئے ہیں ان کا تفصیل علم نحو ہے اور اس جگہ ہر ایک کے اصطلاحی معانی کا بیان محض بے موقع اور خالی از قیول نہیں جس کسی کو علم نحو میں مہارت ہوگی وہ ان کو بخوبی سمجھ لے گا۔

جو حضرات میری اس شرح سے فائدہ حاصل کریں ان کو مناسب ہے کہ میرے لیے فلاح دارین اور خاتمہ بالغیر ہونے کی دعا کرتے رہیں اور میرے والدین مرحومین اور نیز میرے لڑکے محمد احسان الحق مرحوم کو دعائے مغفرت سے فراموش نہ کریں واللہ الموفق والمعين۔

محمد انعام اللہ

حضرت شیخ سعدی شیرازی کے مختصر حالات

حضرت شیخ کا نام مصلح الدین ہے اور باپ کا نام عبد اللہ اور سعدی تخلص ہے جو نسباً ہے سعد بن زنگی کی طرف کیونکہ اسی بادشاہ کے زمانہ میں شیخ کا ظہور ہوا تھا اور ابو بکر بن سعد کے زمانہ میں حد کمال کو پہنچے تھے شیراز کے رہنے والے تھے اسی وجہ سے شیرازی کہلاتے ہیں۔ ان کو اپنے وطن اور اہل وطن سے کمال محبت تھی اس لیے جا بجا اپنی تصانیف میں ان کی تعریف کی ہے اور محبت کا اظہار فرمایا ہے۔

وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم و فاضل ہونے کے علاوہ صوفی کامل اور شیخ وقت تھے اور شیخ ابوالفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ملک فصاحت و بلاغت کے ارکان میں سے یہ بھی ایک رکن مانے گئے ہیں اور ان کو بھی مغیر سخن کا خطاب دیا گیا ہے چنانچہ منقول ہے کہ

در شعر تن پیمبر اند
ہر چند کہ لانی بعدی
اوصاف و قصیدہ و غزل
خاقانی و انوری و سعدی

بڑے بڑے نامی شاعروں نے ان کو استاد سخن اور غزل گوئی میں سب سے بڑھ کر اور اعلیٰ درجہ کا قرار دیا ہے۔ اول میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تیس برس تک تحصیل علوم میں مشغول رہے بعدہ اکثر اقلیم کی تیس برس تک سیرو سیاحت کی، ہندوستان میں بھی تشریف لائے اور سومنات کے مشہور ربت خانہ کو بھی دیکھا چنانچہ اس کے منتظم پنڈت اور بت کے ہاتھ اٹھانے کا قصہ ہوتاں میں موجود ہے، جس وقت ان کی عمر ساٹھ برس کو پہنچی تو گوشہ نشین ہو کر عبادت الہی میں آخر عمر تک مصروف رہے بقول بعض ۱۰۲ برس کی عمر میں اور بقول بعض ۱۲۰ برس کی عمر میں ان کا انتقال اور وصال ہوا۔

کریم کے علاوہ گستاں، ہوتاں اور قصائد و غزلیات آپ سے یادگار ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کریم و رحیم ہے

شرح | بسم اللہ اصل میں بسم اللہ تھا کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیف منظور ہوئی اس لئے بسم کے الف کو حذف کر کے بسم بنا لیا گیا۔ اس کے اول میں بابتائے

ہے جس کے قبل ابتدا میکنم، محذوف ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے ”میں شروع کرتا ہوں“ اسم معنی نام۔ اور لفظ اللہ اسم ذات ہے یعنی عالم کے پیدا کرنے والے کی ذات پاک کا نام ہے جس میں تمام صفات کمال کی موجود ہیں اور تمام عیبوں اور نقصانوں سے پاک ہے رحمن اور رحیم دونوں اسم صفت ہیں معنی مہربان و رحم کنندہ کے مگر رحمن کا اطلاق بجز ذات حق تعالیٰ کے دوسرے پر روا نہیں بخلاف رحیم کے کہ دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ اَدْعُوا اللہَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ (یعنی کہہ دو اے رسول چاہے تم لوگ اللہ کہہ کر پکارو چاہے رحمن کہہ کر دونوں سے خدا ئے تعالیٰ ہی کی ذات مفہوم ہوگی) اس سے معلوم ہوا کہ گورحمن اسم ذات نہیں ہے لیکن ذات کے ساتھ خصوصیت کا حکم رکھتا ہے، اسی وجہ سے لفظ اللہ کے بعد اور لفظ رحیم کے قبل واقع ہوا ہے۔

در حمد باری تعالیٰ

باری تعالیٰ کی حمد میں

شرح | حمد۔ نعت۔ منقبت۔ مدح۔ سب معنی تعریف ہیں لیکن اول خدا کی تعریف میں اور دوسرا پیغمبر کی تعریف میں اور تیسرا صحابہ کی اور چوتھا سلاطین و امرا کی

تعریف میں مستعمل ہوتا ہے۔ حمد کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے منعم حقیقی کی تعریف تعظیم کی غرض سے بغیر مقابلہ نعمت کے زبان سے کی جائے بخلاف شکر کے کہ اس میں نعمت کا مقابلہ شرط

ہے مگر زبان کی تخصیص نہیں ہے بلکہ زبان کے علاوہ دوسرے اعضاء سے بھی شکر ہوا کرتا ہے

کریما پہ بخشائے بر حالِ ما کہ ہستم اسیرِ کمند ہوا

اے کریمِ رحم کر میرے حال پر کیونکہ میں ہوس کی کمند کا اسیر ہوں

شرح

کریما میں لفظ کریم منادی ہے اور اس کے آخر کا الف نداء ثیہ ہے اس الف کا ترجمہ منادی سے پہلے کر لیا جاتا ہے جیسے کریما کا ترجمہ اے کریم۔ لفظ کریم کی تفسیر میں چند مختلف قول ہیں بعض کے قول پر کریم وہ ہے جس کے ہر کام میں انعام و احسان ہو اور اس کو اپنے ہر ایک فعل میں چھپی ہوئی خیر منظور ہو، اور بعض کے قول پر کریم وہ ہے جو کہ انعام و احسان کرنے میں اپنا نفع یا اپنے نقصان کا دفع منظور نہ رکھے بعض کہتے ہیں کریم وہ ہے جو دوسروں کا حق اپنے اوپر نہ رکھے بلکہ جو چاہے ان کو دے اور جو اس کا حق دوسروں پر ہو اس کو طلب نہ کرے بعض کہتے ہیں کہ کریم وہ ہے جو دوسروں سے تھوڑی چیز قبول کرے اور اس پر عوض بہت دے اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا مقتضا ہے کہ گنہگاروں کے گناہوں کو بھی بخشا ہے اور اسی پر کفایت اور بس نہیں کرتا بلکہ باوجود بیشمار نافرمانیوں کے دمدم احسان اور پرورش و پردہ پوشی فرماتا رہتا ہے، اسی واسطے حضرت مصنف قدس سرہ نے اس مقام میں لفظ کریم کو اختیار فرمایا ہے۔ یوں بھی وارد ہوا ہے کہ کریم وہ ہے جو خود تو نہ کھائے نہ پئے لیکن دوسروں کو کھلائے پلائے یہ صفت بھی خدا نے تعالیٰ کی ہے کہ وہ خود غور و دلوش سے پاک ہے اور اپنی مخلوق کو کھلانا پلاتا ہے، اور سخی خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ لقمہ نہ تو خود کھانا چاہتا ہے نہ دوسروں کو دینا پسند کرتا ہے۔ بخیل خود اپنی تن پروری پسند کرتا ہے دوسروں کو دینا دلانا اس کی خاطر پر گراں گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب بُری صفتوں سے پاک ہے۔

پہنچتائے بمعنی رحم فرمایا بخشش کر، امر کا صیغہ ہے بخشودن مصدر سے۔ بر بمعنی اوپر یا پر اور حالِ ما مرکب اضافی ہے یعنی مرکب ہے مضاف اور مضاف الیہ سے، اُردو میا ورہ

میں مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا ترجمہ اس کے بعد کیا جاتا ہے اور اگر ان دونوں کے اول میں حرف جر ہو تو اس کا ترجمہ مضاف و مضاف الیہ کے ترجمہ کے بعد ہوتا ہے، پس ”بحال ما“ کا ترجمہ ہو ”ہمارے حال پر“ یا ”میرے حال پر“ اور یاد رکھو کہ اس جگہ لفظ ”ما“ بمعنی ”میں“ ہے اور اس طرح کا استعمال درست ہے، اردو میں بھی ایسا استعمال پایا جاتا ہے کہ بجائے لفظ میں واحد متکلم کے لفظ ہم جمع متکلم بول دیتے ہیں، یا لفظ ما کو اپنے اصلی مفہوم پر رکھا جائے اور نکتہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دعا کا مقام تھا اور ایسے وقت میں دوسروں کو بھی اپنے ساتھ رحم اور بخشش کی دعائیں شامل کر لینا نامناسب نہ تھا بلکہ مستحسن تھا اس لیے پہلے مصرع میں لفظ ما کہہ دیا اور دوسرے مصرع میں ”کنید ہو“ میں اسیر ہونے کی نسبت صرف اپنی ہی جانب کر لی اور اس میں بھی کوئی قیاسحت نہیں کہ ہستم کے اول میں کاف علت کا ہے بمعنی کیونکہ، اس لیے کہ، اس واسطے کہ اور ہستم کا ترجمہ میں ہوں اس بناء پر ہے کہ اردو محاورہ میں ضمیروں کا ترجمہ پہلے اور فعل کا ترجمہ ضمیروں کے ترجمہ کے بعد کیا جاتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ فعل کا ترجمہ دوسرے الفاظ اور متعلقات وغیرہ کے اخیر میں لانا فصیح سمجھا جاتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

حاصل حاصل شعر یہ ہے کہ اے مولیٰ کریم تو میرے حال پر رحم فرما اور مجھے بخش دے، اس لیے کہ میں خواہش نفسانی کے پھندے میں پھنسا ہوا ہوں اور اس کی وجہ سے اعمال حسنہ مجھ سے سرزد نہیں ہوتے۔ اگر تو مجھ پر رحم و کرم کی نظر نہ کرے گا تو میرا کہیں ٹھکانا نہ لگے گا اور نفس کی خواہشات کے ہاتھوں سے تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔

نداریم غیر از تو فریاد رس | **توئی عاصیاں اخطا بخش و بس**

ہم تیرے سوا کوئی فریاد رس نہیں رکھتے ہیں | تو ہی ہے گنہگاروں کی خطا بخشنے والا اور بس

شرح نداریم جمع متکلم نفی فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے داشتن مصدر سے۔ غیر از تو بمعنی تیرے سوا فریاد رس اسم فاعل ترکیبی ہے بمعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ توئی

بمعنی تو ہی ہے کیونکہ جیب لفظ تو اور یا ئے خطابی دونوں ایک جگہ آتے ہیں تو حصر اور تاکید کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ عاصیاں لفظ عاصی کی فارسی جمع ہے، بمعنی گنہگار ان، را اعلامست اضافت ہے خطا بخش اسم فاعل ترکیبی ہے اور خطا سے مراد گناہ ہے، پس خطا بخش، بمعنی گناہ کا بخشنے والا۔ و او عاطفہ بمعنی اور۔ بس بمعنی کفایت میکنی تو و حاجت دیگرے نیست، تو کافی ہے۔

مطلب یہ کہ اے مولیٰ کریم ہم لوگوں کا تیرے سوا کوئی دوسرا فریاد رس

حاصل

اور مدد کنندہ نہیں ہے اور ہمارے گناہ بخشنے کے لیے تیری ہی ذات پاک کافی ہے کسی دوسرے کی بالکل حاجت نہیں۔ گویا کہ پہلے مصرع میں اشارہ ہے آیہ کریمہ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کی طرف، اور دوسرے مصرع میں اشارہ ہے آیہ متبرکہ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کی جانب۔

خطا در گزار و صواب نما

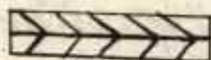
نگہ دار مار از راہ خطا

خطا کو معاف کر دے اور راہ راست مجھ کو دکھا

تو ہم کو خطا کی راہ سے محفوظ رکھ

شرح اس جگہ لفظ نگہ مفعول بہ ہے لفظ دار کا اور دار صیغہ واحد ماضی فعل امر ہے داشتن سے اور یہ نگہدار اسم فاعل ترکیبی نہیں ہے۔ مار بمعنی ہم کو، مجھ کو۔ ز راہ خطا بمعنی خطا کی راہ سے در گزار بمعنی معاف فرما۔ اس میں لفظ در زائد ہے اور اور گزار امر کا صیغہ ہے گذاشتن سے و بمعنی اور۔ صواب راہ راست، مقابل خطا۔ تم مفعولی بمعنی مجھ کو۔ نما بمعنی دکھا امر کا صیغہ ہے نمودن سے،

اس شعر میں اس آیت کریمہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الخ کی طرف اشارہ ہے اور نیز اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کیسپننے اور خط مستقیم کو راہ راست فرمانے اور دوسرے خطوط کج کو راہ شیطان فرمانے کا بیان

ہے اور اس کی شکل اس طرح سے ہے۔

حاصل

حاصل یہ ہے کہ اسے خدا تو ہم کو خطا اور گناہ کی راہ سے دکر وہ شیطان حاصل
کی راہ ہے) محفوظ اور نگاہ رکھو۔ اور اگر بمقتضائے بشریت و اغوائے
شیطانِ لعین ہم سے خطا اور گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو معاف فرمادے اور مجھ کو راہِ راست
دکھلا دے اور اس راہِ راست پر مجھ کو پہنچا دے اور وہ راہِ راست انبیاء اور صلحاء کی
راہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔

درشنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت اور سلام بھیجے

شرح

ثنا بمعنی تعریف و نعت۔ اور پیغمبر سے مراد جناب رسالت مآب صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ہیں لفظ صلی ماضی کا صیغہ ہے، دعا کے مقام میں آنے سے
مضارع کے معنی میں ہو گیا یعنی رحمت بھیجے، اسی طرح سکم بھی ماضی بمعنی مضارع ہے یعنی
سلام بھیجے،

زباں تا بود در وہاں جاگیر

در حضرت محمد کی تعریف دل پسند ہے گی

زبان جب تک کہ منہ میں قائم ہے

شرح

زبان عضو معروف (جس کا جرم صغیر اور جرم کبیر ہونا مشہور ہے) تاکلمہ
غایت متضمن معنی شرط بمعنی جب تک جس وقت تک۔ بود فعل مضارع
بودن سے جس کے معنی ہونا اور رہنا ہیں، در وہاں منہ میں۔ وہاں کا مخفف وہن بھی مستعمل
ہوتا ہے جاگیر (جگہ لینے والی۔ قائم ثابت) اسم فاعل ترکیبی ہے مرکب ہے لفظ جائی
سے جو اسم ہے اور لفظ گیر سے جو فعل امر ہے گرفتار سے اور اس کو اسم فاعل سماعی بھی
کہا جاتا ہے۔ و پذیر (دل کی قبول کی ہوئی۔ دل پسند) اسم مفعول ترکیبی ہے مرکب

ہے لفظ دل اور لفظ پذیرے جو امر کا صیغہ ہے پذیرفتن سے۔

حاصل شعر یہ ہے کہ جس وقت تک میرے منہ میں زبان قائم اور گویا ہے یعنی جب تک کہ میں زندہ ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور ثنا مجھے دل پسند

حاصل

رہے گی۔

کہ عرش مجید شش بود متکا

حبیب خدا اشرف انبیا

کہ عرش اعظم ان کا تکیہ گاہ بنا

محبوب خدا کے بزرگ تر سب پیغمبروں کے

حبیب بمعنی محبوب و دوست۔ خدا فارسی میں اسم ذات ہے جس کی عربی لفظ

اللہ ہے اشرف بزرگ تر بہت بزرگ انبیا نبی کی جمع ہے بمعنی پیغمبر خدا۔

کاف وصفی۔ عرش تخت اللہ تعالیٰ کا۔ مجید بمعنی اعظم۔ بزرگ۔ شین اصل میں مضاف الیہ ہے

متکا کا۔ یعنی اصل میں "متکا ش" تھا شعر کی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہو گئی اور بود اس جگہ بمعنی بودہ

کے ہے۔ متکا بمعنی تکیہ گاہ و مسند۔

حاصل شعر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت مطلقہ کا مرتبہ حاصل

تھا جس کی وجہ سے جناب ایزدی میں آپ کے جملہ اقوال۔ افعال۔ اعمال۔

احوال ظاہر و باطن کے مرغوب و محبوب تھے اور آپ کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا سے جدا

اور اس کے خلاف نہ ہوتا تھا اور آپ سب پیغمبروں میں اشرف اور افضل ہیں آپ کے مرتبہ

کے برابر کسی کا مرتبہ نہیں۔ اور آپ ایسے عظیم الشان اور بلند پایہ ہیں کہ عرش بزرگ باوجود

اپنی اس قدر بزرگی اور علو پائے گی کے شب معراج میں آپ کا تکیہ گاہ اور مسند واقع ہوا

چنانچہ بعد والا شعر معراج کی طرف مشعر ہے۔

سوارِ جہانگیر کیراں براق کہ بگذشت از قصر نیلِ رواق

براق تیز رفتار کے ایسے جہانگیر سوار کہ گذر گئے نیل چھت والے محل سے

شرح

سوار معروف جس کو عربی میں راکب کہتے ہیں۔ جہانگیر (جہان کے لینے والے) اسم فاعل ترکیبی ہے کہ رفتن سے بیکر آں خوبصورت اور تیز رفتار گھوڑا۔ اور وہ گھوڑا سرخ رنگ جس کی گردن اور دم کے بال سفید ہوں اور اس کو بھی کہتے ہیں جس پر ایک سوار کے سوا اور کوئی سوار نہ ہو۔ براق وہ چوپایہ جس پر شبِ معراج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تھے اس کا قد خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ بگذشت (اوپر گئے۔ گذر گئے) ماضی کا صیغہ ہے گذشتن سے۔ قصر بمعنی محل۔ نیل نیل کی طرف منسوب رواق چھبا۔ چھت۔ قصر نیل رواق سے اس جگہ آسمان مراد ہے۔

حاصل

حاصل یہ ہے کہ آپ ایسے سوار ہیں کہ آپ کی سواری کے واسطے براق بیکراں لایا گیا اور شبِ معراج میں آسمانوں سے گذر کر حضور الہی اور قرب الہی سے مشرف ہوئے۔ یَلْغُ الْعُلَا بِكُمَا لَمْ تَكُنْ الدُّجَى بِجَمَالٍ حَسَنَتْ جَمِيعُ خُصَا صَلُّوا عَلَیْہِ وَآلِہِ۔

خطاب نفس

خطاب نفس سے

چہل سالِ عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حالِ طفلی نگشت

(لیکن) تیرا مزاج لڑکپن کی حالت سے نہ بدلا (اگرچہ) چالیس سال تیری پیاری عمر کے گذر گئے

شرح خطاب بمعنی بات چیت۔ نفس جی۔ چہل بمعنی چالیس۔ سال بمعنی برس، چہل سال

کنا یہ ہے عمر بسیار سے۔ عمر زندگانی۔ عزیز کمیا ب۔ پیاری شے۔ گذشت بمعنی رفت۔
بہر شد۔ مزاج ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا اور نیز وہ سرشت اور کیفیت جو
چاروں عنصر در خاک۔ باد۔ آبی۔ آتش۔ کے امتزاج سے حاصل ہوتی ہے۔ حال حالت۔
طفلی لڑکپن اس کے آخر میں یا نئے مصدری ہے۔ نگشت تبدیل نہ ہوا نہ بدلا۔

حاصل حاصل یہ ہے کہ اے شخص تیری عمر جو کہ نہایت نایاب شے تھی بہت سی
گذر گئی اور ختم کے قریب پہنچی لیکن اب تک تیری عادت لڑکپن ہی کی سی
ہے اب تو غفلت چھوڑ اور ہوشیار ہو کہ سفر آخرت کی تیاری کر، یہ خوابِ خرگوش کب تک؟
اگرچہ مصنف نے اپنے نفس کو خطاب کیا ہے مگر اس سے دوسروں کو بھی سمجھانا مقصود ہے
جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔

ہمہ باہواؤ ہوس ساختی دے بامصالح نہ پرداختی
تمام دمر، تو نہ ہوا اور حرص کے ساتھ موافقت کی اور ایک گھڑی (بھی) نیکیوں کے ساتھ مشغول نہ ہوا

شرح ہمت بمعنی ہمت۔ یا بہر وقت۔ یا بہر دم۔ یعنی دھر بھر۔ یا ہر وقت۔ یا ہر دم۔
باساۃ ہوا حرص۔ ہوس خواہش نفسانی۔ ساختی بمعنی موافقت کر دی و سازش
نمودی۔ دے بیائے وحدت بمعنی یک دم و یک ساعت۔ مصالح جمع مصلحت بمعنی نیکی
اور نیز وہ چیزیں جن سے کسی چیز کی درستی ہو۔ نہ پرداختی بمعنی مشغول نہ شدی و توجہ و
التفات نہ نمودی، نفی فعل ماضی ہے پرداختن سے۔

حاصل حاصل یہ کہ تو تمام عمر شیطان کا مول کے ساتھ جو کہ حرص اور ہوس ہیں سے
موافقت کرتا رہا اور شیطان کے کہنے اور سکھانے پر چلا گیا اور اعمالِ صالحہ
میں جو رحمانی کام ہیں تھوڑی دیر بھی دل نہ لگایا۔
بہیں کہ از کہ بریدی و با کہ پیوستی

مکن تکیہ بر عمر ناپائدار | مباحش امین از بازی روزگار
 ناپائدار زندگی پر بھروسہ مت کر | زمانہ کی بازی سے بے خوف مت ہو

شرح مکن مت کر۔ نہ کر۔ صیغہ واحد حاضر فعل نہیں ہے کر دن سے۔ تکیہ بھروسہ
 اعتماد۔ بر اوپر۔ عمر زندگی۔ ناپائدار بے ثبات۔ مباحش (مت ہو) صیغہ
 واحد حاضر فعل نہیں بودن سے۔ امین بے خوف و نڈر۔ آڑے۔ بازی کھیل مراد گردش
 روزگار زمانہ۔

حاصل حاصل یہ ہے کہ اگر تیرا یہ خیال ہو کہ ابھی بہت سی عمر پڑی ہے جلدی ہی
 کیا ہے چند روز عیش و عشرت میں بسر کر کے اور طرح طرح کے مزے اڑا
 کر تو بے کرلوں گا اور پھر آخر عمر تک اعمالِ صالحہ میں مصروف رہوں گا تو اس کی نسبت یہ
 یقین کر لے اور خوب اچھی طرح سے سمجھ لے کہ عمر بالکل ناپائدار اور بے ثبات چیز ہے،
 اس پر بھروسہ مت کر، معلوم نہیں کس وقت پیغامِ موت آ پہنچے، اور بالفرض اگر تو زیادہ
 دنوں تک بھی زندہ رہے تو کیا عجب ہے کہ زمانہ کی گردش سے تو قابلِ اعمالِ صالحہ کرنے
 کے نہ رہے اور تیرے پیچھے کوئی ایسی آفت اور رخِ لگ جائے کہ تجھ کو موقع نہ دے، پس
 عمر اور حالتِ موجودہ کو غنیمت سمجھ کر اعمالِ صالحہ میں دل کو لگا اور غفلت کو بالکل چھوڑ
 اور منجملہ اعمالِ صالحہ کے ایک بہت عمدہ اور عام طور پر نفع رساں عملِ کرم ہے جس کا
 بیان ابھی آتا ہے۔

در مدحِ کرم
 کرم کی تعریف میں

بشد نامدارِ جہانِ کرم

وہ کرم کے جہان کا نامدار ہوا

دلایر کہ نبہادِ خوانِ کرم

اے دل جس نے احسان کا خوان رکھا

شرح

مدح تعریف، لفظ کرم عام اور شامل ہے جمیع مکالم پر کیونکہ کرم کے معنی بخشیدن اور مروت نمودن اور بزرگواری شدن۔ اور گناہ بخشیدن۔ اور احسان مہربانی نمودن کے ہیں مثلاً برخلاف سخاوت کے کہ وہ یہ معنی بخشیدن کے ہے، سخاوت کرم کی ایک خاص فرد ہے، پس کرم کے بعد سخاوت کا ذکر تخصیص ہوگی بعد تعمیم کے اور اشارہ ہوگا سخاوت کے فرد اشرف ہونے کی طرف۔ نامدار نامور و بمعنی سردار و مشہور۔

حاصل

حاصل یہ کہ جو شخص کرم کرتا رہتا ہے اور مہمانوں و مسافروں کو اپنی توفیق کے موافق آب و نان اور نقد جنس دے کر خوش و خرم رکھتا ہے وہ شخص کرم کے ملک کا سردار مشہور ہو جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور حاتم طائی وغیرہ،

کرم کا مگارِ امانت کند

کرم مقصد و امان کا تجھ کو کرے گا

کرم نامدارِ جہانت کند

کرم سردارِ جہان کا تجھ کو کرے گا

شرح

جہان۔ ماسوا اللہ کے اس کی عربی عالم ہے۔ کامگار کامیاب و مقصد ور۔ امان پناہ۔ جہانت اور امانت دونوں میں نامے مفعولی ہے بمعنی ترا۔ اور کند بمعنی مستقبل۔

حاصل

حاصل یہ ہے کہ کرم کرنے سے تو جہاں بھر میں مشہور ہو جائے گا اور اس کے سبب سے سب آفتوں اور بُرائیوں سے تو امان اور پناہ میں رہے گا۔

فائدہ | مصرعہ ثانی میں بجائے امان کے زمان بمعنی زمانہ اور عیان بمعنی مشاہدہ حق تعالیٰ

ایک نسخہ میں ہے۔

ورائی کرم درجہاں گز نیست	وزیں گرم تر پیچ بازار نیست
سوائے کرم کے جہاں میں کوئی کام نہیں ہے	اور اس سے رونق دار زیادہ کوئی بازار نہیں ہے

شرح | اور بمعنی سوا، مراد بڑھ کر۔ کار کے آخر سے یا مئے تنکیر مخدوف ہے اور کار سے نیست سے یہ مقصود ہے کہ کار سے بہتر و پسندیدہ نیست اور اس میں اشارہ ہے طرف مبالغہ و وصف کرم کے۔ گرم تر بمعنی خوب تر و پسندیدہ و رونق پذیر تر پیچ بازار نیست یعنی بازار سے از بازار ہائے عمل نیست۔

حاصل | حاصل یہ کہ کرم سے بڑھ کر جہاں میں دوسرا کام نہیں اور اس سے پسندیدہ اور خوب تر کوئی عمل نہیں۔

کرم مایہ شادمانی بود	کرم حاصل زندگانی بود
کرم پونجی خوشی کی ہے	کرم نفع زندگانی کا ہے

شرح | مایہ بمعنی پونجی اور اصل شئی اور خلاصہ و برگزیدہ۔ شادمانی اس کے آخر میں پائے مصدری ہے بمعنی شاد بودن و خوش بودن و خوشی۔ حاصل نفع و تسبیح و تہجد اور شادمانی حاصل شعریہ ہے کہ جس نے کرم کیا اسی کو اصل خوشی اور زندگانی کا نفع حاصل ہوا اور جس نے اس کو نہ کیا اصل خوشی سے محروم رہا اور زندگی کا شرہ

نہ پایا۔

جہاں رازِ بخشش پُر آوازہ دار

جہاں کو بخشش سے بھرا ہوا شہرت کا رکھ

دلِ عالمی از کرم تازہ دار

دلِ تمام عالم کا کرم سے خوش رکھ

دلِ عضو معروف - عالمی جہان - تازہ خوش و خرم - دار در رکھ، صیغہ امر کا ہے

داشتن سے - پُر آوازہ - شہرت سے بھرا ہوا -

شرح

پہلے مصرعہ کا حاصل یہ ہے کہ کرم کر کے لوگوں کے دلوں کو خوش کرتا رہے تاکہ

تجھ کو خدا اور رسولؐ کی خوشنودی حاصل ہوتی رہے، اور دوسرے مصرعہ کا

حاصل

حاصل یہ ہے کہ اس قدر بخشش کر کہ اس کی وجہ سے جہاں میں تیری شہرت ہو جائے اور تیرے

آوازہ کرم سے جہاں پُر ہو جائے اور اس میں دوسرے کی گنجائش ہی نہ رہے اور یہ غایت

مبالغہ ہے ترغیبِ کرم بخشش میں -

کہ بہت آفرینندہ جانِ کریم

اس لیے کہ جان کا پیدہ کرنے والا کریم ہے

ہمہ وقت شودر کرم مستقیم

ہر وقت ہو کرم میں ثابت قدم

ہمہ وقت بمعنی ہر وقت و ہمیشہ - شود (ہو) فعل امر ہے شدن سے مستقیم ثابت

قائم اور جو چیز کہ سیدھی کھڑی ہو - اور سیدھا کہ ضد ہے ٹیڑھے کی - کاف علت کا

ہے - آفرینندہ جان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ جانِ حادث و مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ

اس کا خالق ہے - کریم کرم کرنے والا - اللہ تعالیٰ کا اسم صفت ہے اور کریم کی تفصیل و

تشریح اس کتاب کے پہلے شعر میں گذر چکی ہے -

شرح

حاصل شعر یہ ہے کہ ہمیشہ اور ہر وقت کرم کرنے پر مستعد رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ

کریم ہے اور اپنی ذات کو متصف باخلاق خداوندی کرنے کا حکم حدیثِ نبوی

حاصل

تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ سے ثابت اور وارد ہے -

در صفت سخاوت

سخاوت کی تعریف میں

شرح سخاوت بمعنی بخشیدن و بہرہ دادن از نعمت بد دیگران۔ کرم اور سخاوت کے متعلق فرق وغیرہ کا بیان گذر چکا ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ کرم عام ہے اور سخاوت اس کی ایک فرد خاص و اشرف ہے اور چونکہ اس کی فضیلت میں وارد ہے السخاء خلق الله الاعظم اور یوں بھی مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخاوت ایک درخت ہے بہشت کے درختوں میں سے کہ اس کی شاخیں دنیا میں لگی ہوئی ہیں، پس جو شخص ان شاخوں میں سے کسی شاخ کو کھڑ لیتا ہے وہ شاخ اس کو بہشت کی طرف کھینچ لی جاتی ہے، اسی طرح اور بہت کثرت سے اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں اس لیے مصنف اس کا بیان کرتے ہیں اور اس کی ترغیب میں فرماتے ہیں۔

سخاوت کند نیک بخت اختیار کہ مرد از سخاوت شود بختیار
سخاوت کو کرتا ہے نیک بخت آدمی اختیار کیونکہ آدمی سخاوت سے ہوتا ہے نصیب ور

شرح کند کرتا ہے مضارع ہے کردن سے۔ نیک بخت خوش قسمت و خوش نصیب شود ہوتا ہے مضارع ہے شدن سے۔ بختیار کے دو مفہوم ہیں ایک تو یہ کہ سخی خود مددگار بخت اور نصیب کا ہوتا ہے اور یہ کمال مبالغہ پر دلالت کرتا ہے دوسرا یہ کہ بخت اور نصیب سخی کا مددگار ہوتا ہے اور اسی کا ماحصل ہے نصیب ور۔

حاصل حاصل شعریہ ہے کہ خوش قسمت اور نیک طالع آدمی پیشہ سخاوت کو اختیار اور پسند کرتا ہے اور اس کو بخل پر ترجیح دیتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان سخاوت کے سبب سے بختیار اور مقبول عند اللہ و محبوب عند الناس ہو جاتا ہے۔

بلطف و سخاوت جہانگیر باش

در اقلیم لطف و سخا میر باش

مہربانی اور سخاوت سے جہاں کا لینے والا رہ

مہربانی اور سخاوت کے ملک میں سردار رہ

شرح

لطف کے اول میں بائے استعانت اور بائے وسیلہ ہے اور لطف بمعنی نرمی
مہربانی و نرم خوئی و پاکیزگی و ملنساری۔ باش درہ، امر کا صیغہ ہے بودن سے
اقلیم ملک و ولایت یعنی ربیع سکون کا سا تو اں حصہ۔ اقلیم اسی کی جمع ہے۔ سخا سخاوت۔
میر مخفف امیر بمعنی سردار و رئیس۔

حاصل

حاصل شعر یہ ہے کہ لطف اور سخاوت ایسی عمدہ صفیوں ہیں کہ ان کی وجہ سے
لوگ مسخر اور فرمانبردار ہو جاتے ہیں اور اس کے صاحب کو امیری و مہر واری
کا مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے اور یہ مضمون گلستان میں بھی لائے ہیں سہ
بشیریں زبانی و لطف و خوشی توانی کہ پہلے بموئے کشی

سخاوت بود کار صاحب دلال

سخاوت بود پیشہ مقبلاں

سخاوت ہے کام صاحب دلوں کا

سخاوت ہے پیشہ اقبال مندوں کا

شرح

کار۔ کام۔ صاحب دلال فارسی جمع ہے صاحب دل کی یعنی وہ لوگ جن کا دل خدا
کی یاد سے زندہ ہو۔ اسی طرح مقبلاں فارسی جمع ہے مقبیل کی بمعنی صاحب
اقبال و اقبال مند۔ اور منہ لگا اور عزت دار آدمی جس کی بات کو حاکم مانتا ہو۔

حاصل

حاصل شعر یہ ہے کہ جو لوگ صاحب دل اور اقبال مند ہوتے ہیں وہ سخاوت
کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے مصداق بنتے ہیں و يُطْعَمُونَ
الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِمْ وَصَبَّحْنَا بِهَا وَصَيْدِمَا وَآسِئْرًا

سُخَاوَتِ مَسْ عِیْبِ اَلْکِیْمِیَا سَت

سُخَاوَتِ عِیْبِ کَے تَا بَے کَے واسطے کِیْمِیَا ہِے

شرح مَسْ تَا بَا اور مَسْ عِیْبِ مِیْنِ اَصْفَاتِ تَشْبِیْہِی ہِے یعنی جو مَسْ کَے مَانَد ہوتا ہِے کِیْمِیَا اِس عِلْمِ اور صَنْعَتِ کَا نَام ہِے جِس مِیْنِ بِنَاآتِ مَخْصُوصِ وَغِیْرَہ کَے اِسْتِعْمَال

سَے تَا بَے وَغِیْرَہ کُو سَوْنَا اور چَانْدِی بِنَانِے کَا بِلَاں ہوتا ہِے ہَمَہ تَمَامِ اور سَبْ دَر دَہَا فَارَسی جَمْع ہِے دَر دَکِی۔ اور ہَمَہ دَر دَہَا عَامِ اور شَامِل ہِے دُنْیَا اور اَخِرَتِ دَوْنُوں کَے دَر دَوں اور

اَفْتُوں کُو۔ دَوَاوہ چَیزِی جِن کَے ذَرِیعَے سِیَا رِیُوں کَے دَوَر کَرْنِے کِی کُوشِش اور سَمِی کِی جَاں

حاصل حَاصِلِ شَعْرِیہ ہِے کَہ سُخَاوَتِ اَدَمِی کَے عِیْبُوں کُو چِھپَا دِیْتِی ہِے جِیسَے کِیْمِیَا تَا بَے کُو سَوْنَا بِنَا کَر اِس کَے عِیْبِ کُو چِھپَا دِیْتِی ہِے، اور سُخَاوَتِ دُنْیَا اور اَخِرَتِ

کَے تَمَامِ دَر دَوں کَے لِیَے دَوَا ہِے جِیسا کَہ حَدِیثِ نَبَوِیْ مِیْنِ دَار دَہِے اَلصَّدَقَةُ تُرَدُّ اَلْبَلَاءَ (یعنی صَدَقہ رَد کَر دِیْتَا ہِے بَلَاء کُو)۔

مَشْوَتَاوَاں اَز سُخَاوَتِ بَرِی کَہ گُوٹَے پَہِی اَز سُخَاوَتِ بَرِی

جَب تَاک تَحْہ سَے ہُو کَے سُخَاوَتِ سِیَا رِیَا مَت ہُو کِیونکہ تُو بہتَری کِی گِیْنَد سُخَاوَت سَے لَے جَاٹَے گا

شرح مَشْوَد (مَت ہُو) فَعْل نَہِی ہِے شَدَن سَے۔ تَاوَاں بَعْنِی حَقِی اَلْاِمْکَان، اور اِپْنِے مَقْدُورِ بَہْرَہ اور جَب تَاک تَحْہ سَے ہُو سَکَے۔ لَقْظِ تَاوَاں مِیْنِ حَرْفِ اَوَّل کُو

پِش پڑھنا چاہِیے زَبَر نَد پڑھنا چاہِیے۔ پِہلے مَصْرَعِ مِیْنِ لَفْظِ بَرِی اِسْم ہِے بَعْنِی سِیَا رِیَا اور نَاخُوش

کَے اور دُوسرے مَصْرَعِ مِیْنِ فَعْلِ مَضَارِع ہِے بُرْدَن سَے گُوٹَے بَعْنِی گِیْنَد پَہِی اِس جِگہ بہتَری

اور بَعْلَاؤ کَے مَعْنِی مِیْنِ ہِے، اور گُوٹَے پَہِی بُرْدَن کَا مَطْلَب ہِے بہتَری مِیْنِ سَبَقَتِ حَاصِل

کَرْنَا اور اِس صَفْتِ مِیْنِ اوروں سَے بڑھ جانا۔

حاصل

حاصلِ شریعہ ہے کہ حتی الامکان سخاوت سے جُدا اور بیزار مت ہو۔
 سخاوت کو ترک مت کر کیونکہ تو اس کے سبب سے بہتری و بہبودی حاصل

کرے گا اور نیکنامِ اَنام ہو جائے گا۔

در مذمتِ بخیل

بخیل کی مذمت میں

شرح

مذمت برائی و جو وہدی۔ بخیل کنجوس۔ اب تک سخاوت کا بیان تھا جس سے
 سخی کی تعریف سمجھی گئی تھی اور بخیل اس کا مقابل ہے اس لیے اس کی مذمت
 کا بیان بہت مناسب ہے۔ بخیل وہ ہے جس میں بخل پایا جاتا ہو اور بخل کی حقیقت یہ ہے
 کہ جس چیز کا خرچ کرنا شرعاً یا مروتاً ضروری ہو اس میں تنگدلی کرنا۔ چونکہ یہ صفات رذیلہ میں سے
 ہے اس لیے اس کا علاج ضروری ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ مال کی محبت کو دل سے
 نکال ڈالے اور حسدِ مال کے نکالنے کا یہ طریق ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرے اور
 مدتوں کے لیے لمبے منصوبے اور سامانِ ذکر سے اور نہ سوچے، اور جو چیز اپنی ضرورت سے
 زیادہ ہو اسے اپنی طبیعت پر زور ڈال کر کسی کو دے ڈالا کرے اگرچہ نفس کو تکلیف ہو، مگر
 ہمت کر کے اس تکلیف کو سہارے جب تک کہ بخل اور کنجوسی کا اثر بالکل دل سے نہ نکل جائے
 اسی طرح کیا کرے، اگر اس صفتِ رذیلہ کو اپنے اندر باقی رکھا تو دنیا اور آخرت دونوں کے
 نقصان حاصل ہوں گے۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہوگا کہ یہ شخص لوگوں کی شکایوں میں ذلیل بے قدر
 رہے گا اور لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور آخرت کا نقصان یہ ہوگا کہ زکوٰۃ نہ دینے اور
 قربانی وغیرہ نہ کرنے اور کسی محتاج کی مدد نہ کرنے اور اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ

سلوک نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ شخص قیامت کے دن سزا پائے گا۔
 اللَّهُمَّ احْفَظْنَا۔

اگر چرخ گرد و بکام بخیل	ور اقبال باشد غلام بخیل
اگر آسمان گردش کرے موافق مقصد بخیل کے	اور اگر اقبال ہوئے غلام بخیل کا

شرح اگر حرف شرط چرخ آسمان و چرخ فی اور گھومنے والی چیز اور گریبان کرتے وغیرہ کا اس جگہ معنی اول مرادیں گرد و گردش کرے۔ گھومے۔ پھرے، مضارع ہے گردیدن کا۔ بکام میں بآ معنی موافق ہے اور کام بمعنی تالو و آرزو و خواہش و مراد و مقصد۔ اس جگہ معنی اول کے سوا ہر ایک معنی لے سکتے ہیں بخیل کی تحقیق گذر چکی و مخفف ہے و اگر کا اقبال اچھی قسمت و خوش نصیبی۔ سامنے آنادولت اور نصیب کا، یہ مقابل ہے ادبار کا جو بمعنی بدبختی ہے، غلام۔ بندہ۔ نوکر۔

حاصل حاصل شعریہ ہے کہ اگر آسمان بخیل کی مراد اور مرضی و خواہش کے موافق پھرے یعنی جس چیز کے واسطے بخیل کا دل چاہے بحکم خداوندی آسمان کی گردش سے اس کو حاصل ہو جائے اور اگر اقبال و خوش نصیبی بخیل کا غلام بن جائے۔

یہ بیت مع دو اگلی بیتوں کے قطع بند ہے یعنی ان تین بیتوں کے پانچ مصرعے تردید کی قسم سے بطریق شرط کے واقع ہوئے ہیں اور ایک مصرعہ جو کہ درحقیقت چھٹا مصرعہ ذیل بخیل آنکہ نامش بری ہے جزا واقع ہوا ہے اور ان سب بیتوں کا مجموعہ حملہ شرطیہ ہے۔

وگردش گنج قارون بود	وگرتا بعش ربع مسکون بود
---------------------	-------------------------

اور اگر اس کے ہاتھ میں خزانہ قارون کا ہو اور اگر اس کا تابع تمام جہان ہو

شرح درکش میں ضمیر شین راجع ہے طرف بخیل کے کف تھیلی مراد ہاتھ۔ درکف بودن

عبارت ہے قبضہ اور اختیار میں ہونے اور حاصل ہونے سے۔ گنج خزانہ۔ گنج قارون سے مراد گنج کلاں اور مالِ بسیار۔ قارون ایک بہت بڑے مالدار بخیل کا نام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھا زکوٰۃ نہ دینے اور موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ تابعتش کی ضمیر شین بھی بخیل کی طرف پھرتی ہے۔ تابع فرمانبرداری۔ ربیع چوتھاں مسکون سکونت کی گئی جگہ۔ ربیع مسکون مجموعہ سے تمام دنیا سرا ہے کیونکہ اگلے حکیموں کی تحقیق کے موافق کرۂ زمین کا چوتھاں حصہ آباد ہے اور زمین کے تین حصے غیر آباد اور پانی وغیرہ کے تحت میں ہیں۔

حاصل | ماحصل شعر یہ ہے کہ چاہے بخیل کو گنج کلاں اور مالِ بسیار مل جائے اور چاہے اس کی فرمانبرداری تمام دنیا بن جائے۔

وگر روزگار ش کند چاکری | نیرزد بخیل آنکہ نامش بری
اور اگر زمانہ (بضرورت) اس کی چاکری کرے | (تو بھی) بخیل اس لائق نہیں کہ تو اس کا نام لے

شرح | روزگار زمانہ مراد اہل زمانہ۔ ضمیر شین اسی بخیل کی طرف راجع ہے اور مضامین ہے چاکری کا۔ چاکری خدمت گاری و نوکری اس کے آخر میں یا مے مصدری ہے نیرزد صیغہ واحد غائب نفی فعل مضارع ہے ازیدن سے یعنی لیاقت نہیں دکھا سزاوار نہیں۔ بخیل فاعل ہے نیرزد کا آنکہ کی اصل ہے بآنکہ۔ نامش یعنی نام بخیل۔ بری دتو لے جائے۔ تو لے واحد حاضر فعل مضارع ہے بردن سے۔

حاصل | پہلے مصرعہ کا ماحصل یہ ہے کہ چاہے ضرورت کی وجہ سے اہل زمانہ بخیل کی چاکری اور خدمت گاری کرنے لگیں۔ یہ مصرعہ شرط قاسم ہے اور اس شعر کا دوسرا مصرعہ یعنی نیرزد بخیل آنکہ نامش بری، ان سب شرطوں کی ہزا ہے یعنی باوجود ان اوصاف مذکورہ بالا کے (جو کہ پانچ وصف ہیں) بخیل اس بات کی بھی لیاقت نہیں

رکھتا کہ اے مخاطب تو اس کا نام اپنی زبان سے لے۔ اور واقعی امر بھی یہی ہے کہ لوگ غفلت کے نام لینے کو بھی نحوست سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی۔

فائدہ اکثر مطبوعہ نسخوں میں مصرعہ نیرزد بخیل الخ پہلے لکھا ہوا ہے اور مصرعہ وگر روزگار ش الخ اس کے بعد دوسرا مصرعہ قرار دیا گیا ہے لیکن اس طرح بظاہر صحیح و درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ جزایا تو شرط سے مؤخر مذکور ہوتی ہے یا شرط پر مقدم آتی ہے۔ جزا کو شرطوں کے درمیان لانا معمول نہیں ہے، فافہم واللہ اعلم بالصواب۔

مکن التفاتے بمالِ بخیل **میر نام مال و منالِ بخیل**

مذکر کچھ بھی التفات بخیل کے مال کی طرف (اور) مت لے نام بخیل کے مال و اسباب کا

شرح مکن (مت کر) واحد حاضر فعل نہیں ہے کردن سے۔ التفاتے کے اخیر میں یاے تحقیر و تقلیل ہے۔ التفات آنکھ کے گوشہ سے دیکھنا۔ کن انھیں کو دیکھنا۔

توجہ کرنا۔ بمال میں بامعنی طرف ہے میر (مت لے جا۔ مت لے) واحد حاضر فعل نہیں ہے بردن سے۔ منال۔ رختِ غامگی، اثاث البیت گھر کا اسباب۔

حاصل حاصل یہ ہے کہ اے مخاطب بخیل کا مال و اسباب اس قابل نہیں کہ تو اس کو گوشہ چشم سے دیکھے یا اس کا نام لے کر اپنی زبان کو ملوث کرے، غرض کہ اس سے بہر طور پرہیز لازم و مناسب ہے۔

بخیل اربود زاہد بحر و بر **بہشتی نباشد بحکم خبر**

بخیل اگرچہ تری و خشکی میں عبادت کرنے والا ہو جنتی نہ ہو گا موافق حکم قول پیغمبر کے

شرح ار اس جگہ بمعنی اگرچہ۔ زاہد اس کو کہتے ہیں جس میں زہد کی صفت پائی جائے اور زہد کی حقیقت یہ ہے کہ کسی رغبت کی چیز کو چھوڑ کر اس سے بہتر چیز کی طرف

مائل ہونا مثلاً دنیا کی رغبت کو علیحدہ کر کے آخرت کی رغبت کرنا۔ بحر دریا۔ بر خشکی مقابل بحر۔ زاہد بحر و بر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا زاہد ہونا بحر و بر اور تمام عالم میں مشہور اور زبان زد ہو گیا ہو، بہشتی میں یا نئے فاعلی اور نسبتی ہے۔ نباشد نہ ہوگا، نفی فعل مضارع ہے برون سے۔ بحکم میں بآب معنی موافق ہے۔ خبر اس جگہ بمعنی قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔

بخیل کے بہشتی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بخیل تو اسی کا مقضیٰ ہے کہ داخل بہشت نہ ہو۔ چاہے کسی دوسری وجہ سے داخل جنت ہو جائے یا یہ کہ جنت میں وغولِ اولیٰ اس کو حاصل نہ ہوگا، اور وہ قول پیغمبر یہ ہے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبْثٌ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَثَنٌ یعنی مکار اور بخیل اور احسان رکھنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اَللّٰهُ حَاقِظُنَا۔

بخیل اگرچہ مال کے سببے طاقتور ہو جاتا ہے
بخواری جو فلس خورد گو شمال
(لیکن) بے عزتی کے ساتھ فلس کی طرح تکلیف اٹھاتا ہے

تو انگریز طاقتور و مالدار۔ خواری ذلت و رسوائی و بے عزتی۔ اس کے آفریں
شرح یا نئے مصدری ہے جو بمعنی مانند۔ فلس وہ جنس کے پاس مال نہ ہو۔ یہ اسم فاعل ہے افلاس کا جو مصدر ہے باب افعال سے اور اس میں سلب کی خاصیت ہے پس فلس کے معنی ہوئے فلس یعنی روپیہ پیسہ نہ رکھنے والا۔ خورد رکھتا ہے، مضارع ہے خوردن کا۔ گو شمال کان مروڑنا۔ سزا دینا۔ یہاں گو شمال خوردن سے تکلیف اٹھانا مراد حاصل یہ ہے کہ اگرچہ بخیل آدمی بظاہر دولت مند اور طاقتور ہوتا ہے، لیکن ضرورت پر ضروری باتوں میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے محتاج اور مفلس کی طرح تکلیف ہی میں رہتا ہے اور ذلت گوارا کرتا ہے۔

سنبھالِ اموالِ برمی خوردند | سنبھالِ غمِ سیمِ وزرمی خوردند
سعادۂ کرنے والے مال سے نفع حاصل کرتے ہیں | (اور) غمِ خیلِ لوگ چاندی اور سونے کا غم کھاتے ہیں

تشریح سنبھالِ سخی کی فارسی جمع ہے۔ اموالِ مال کی عربی جمع ہے۔ برکھیل و نفع و نتیجہ
میں خوردند کھاتے ہیں صیغہ حال ہے خوردن سے اور بر خوردن کنایہ ہے نفع اور فائدہ
حاصل کرنے سے سنبھالِ غمِ سیم چاندی زر سونا۔ غم سیم وز خوردن
کنایہ ہے ہر وقت مال جمع کرنے کی فکر میں رہنے سے۔

حاصل حاصل یہ ہے کہ سخی لوگ مال کو صرف کر کے دیوی اور اخروی دونوں طرح
کے فائدے اور منافع حاصل کرتے ہیں۔ لیکن غمِ خیل لوگوں کو ہر وقت مال
کے جمع کرنے کی فکر رہتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مال کو کبھی تو لوگ زندگی میں چڑھا
اور چھین لیتے ہیں اور کبھی اس کے مرنے کے بعد اس مال کے متصرف اور مالک و قابض
ہو جاتے ہیں اور یہ غمِ خیل یونہی خالی ہاتھ چلا جاتا ہے اور خسرا الدنیا والاخرۃ ہو جاتا ہے۔

در صفتِ تواضع

تواضع کی تعریف میں

تشریح تواضع عاجزی کرنا۔ فروتنی کرنا۔ انکساری۔ صفاتِ کمال میں اپنے آپ کو
سب سے کم سمجھنا تواضع نہایت عمدہ صفت ہے اور تکبر بہت بری صفت
ہے چنانچہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰہِ
رَفَعَهُ اللّٰہُ رُتَبًا یعنی جس شخص نے تواضع کی اللہ کے واسطے بلند مرتبہ فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ
نے اپس وہ شخص اپنے دل میں چھوٹا ہے اور لوگوں کی آنکھ میں بڑا ہے اور جو شخص تکبر کرتا
ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے قدر کر دیتے ہیں پس وہ لوگوں کی آنکھ میں چھوٹا ہے اور اپنے

دل میں بڑا یہاں تک کہ وہ شخص لوگوں کے نزدیک کتے سُر سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو جائے۔
روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔

فائدہ

تواضع میں اپنے سے بڑے کی توقیر و تعظیم بھی داخل ہے امام احمد رحمہ اللہ نے
روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں داخل
نہیں وہ شخص جو ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے۔

دلا اگر تواضع کنی اختیار

اے دل اگر تواضع کنی کو اختیار کرے گا

نشود خلق دنیا ترا دوستدار

تو دنیا کی مخلوق تیری دوستدار ہو جائے گی

شرح

کنی و احد حاضر فعل مضارع ہے کردن سے۔ نشود و احد غائب فعل مضارع
ہے شدن سے۔ خلق بمعنی مخلوق یعنی پیدا کردہ شدہ۔ دنیا بمعنی ایں جہاں۔
خلق دنیا میں اضافت بمعنی در ہے یعنی مخلوق در دنیا۔ ترا میں را واسطے اضافت کے ہے۔
اور دوستدار بمعنی دوست دارندہ مضاف ہے اور تا مضاف الیہ۔

حاصل

حاصل یہ ہے کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے لوگ اس سے دوستی اور
محبت کرنے لگتے ہیں۔

تواضع زیادت کند جاہ را

تواضع زیادہ کرتی ہے مرتبہ کو

کہ از مہر پر تو بود ماہ را

جس طرح کہ سورج سے روشنی حاصل ہوتی ہے چاند

شرح

جاہ۔ مرتبہ۔ مصرعہ ثانیہ کے اول میں کاف مثالیہ ہے اور بقول بعض تعلیلیہ۔
تہر آفتاب و سورج۔ پر تو عکس و روشنی ماہ بمعنی چاند۔

حاصل

حاصل یہ ہے کہ اگر تواضع اختیار کرے گا تو تیرا مرتبہ بڑھ جائے گا، جیسے
چاند کا مرتبہ سورج کے ساتھ تواضع کرنے سے بڑھ گیا یعنی چاند جو استاد

بے نور تھا اس کو سورج سے بدولت تواضع کے نور حاصل ہو گیا اور چاند کی تواضع آفتاب سے
ظاہر امر ہے کہ چاند ہلال ہونے کی حالت میں خمیدہ ہوتا ہے تو گویا تواضع کر رہا ہے اور اس
کا چند ہی روز میں یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بدر ہو جاتا ہے اور خوب روشن معلوم ہوتا ہے پس
تمثیل محض حصول میں ہے یعنی جس طرح بموجب نور القمر مستفاد من نور الشمس کے ماہ
یعنی چاند آفتاب سے نور حاصل کرتا ہے تو تواضع سے زیادت جاہ حاصل کرے گا جو مثل
نور کے ہوگا۔

تواضع بود پایہ دوستی

کہ عالی بود پایہ دوستی

اور بلند ہوتا ہے مرتبہ دوستی کا

تواضع ہوتی ہے پونجی دوستی کی

شرح مایہ یعنی متاع پونجی واصل و سبب۔ دوستی کے آخر میں یا مئے مصدری
ہے۔ دوسرے مصرعہ کے اول میں کاف بمعنی واو عاطفہ ہے۔ عالی بمعنی بلند و
اونچا۔ پایہ بمعنی درجہ و مرتبہ و رتبت و تخت و پاؤں۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ تواضع کے سبب سے جو لوگ پہلے سے دوست
نہیں تھے وہ بھی دوست ہو جاتے ہیں اور جو لوگ پہلے سے دوست آشنا
ہوتے ہیں ان کی دوستی کا پایہ و مرتبہ تواضع کی وجہ سے عالی اور بلند ہو جاتا ہے یعنی وہ
لوگ اپنے متواضع دوست سے اور زیادہ محبت و دوستی کرنے لگتے ہیں۔

یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تواضع کے سبب سے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے اور
دوستی کو کوئی شے تحقیر اور کم رتبہ سمجھنا نہ چاہیئے بلکہ دوستی کا مرتبہ عالی اور بلند سمجھنا چاہیئے کیونکہ
جس قدر منافع دوستی سے حاصل ہوتے ہیں دوسری شے سے بہت کم حاصل ہوتے ہیں،
اور یہ مطلب بہت ہی ظاہر ہے۔

تواضع بود سرداران را طراز

تواضع کرتی ہے انسان کو سر بلند

تواضع کند مرد را سر فراز

تواضع کرتی ہے انسان کو سر بلند

شرح

یہاں مرد سے ہر ایک انسان غیر سردار مراد ہے۔ سرفراز بمعنی سردار و بلند ممتاز آدمی۔ سردار جمع ہے سرور کی بمعنی سرداران۔ پہلے مصرع میں واقعہ ہے اور دوسرے مصرع میں بمعنی برائے ہے یا علامت اخلافت کی۔ طراز بمعنی زینت بخش اور آرائش دینے والی شے اور کپڑے کا نقش اور بیل بولٹا۔

مطلب یہ ہے کہ تواضع سے ہر انسان غیر سردار کو سر بلند اور سر داری حاصل ہوتی ہے اور جو لوگ سردار اور حاکم ہوں ان کے واسطے تواضع زینت بخش اور آرائش دینے والی شے ہے۔

تواضع کند ہر کہ ہست آدمی

تواضع کرتا ہے وہ شخص جو کہ آدمی ہے

نہ زبید ز مردم بجز مردی

زبید نہیں دیتی ہے انسان کو کوئی چیز سوائے مرد کے

شرح

آدمی کے آخر میں یا نے نسبتی ہے یعنی منسوب بآدم علیہ السلام۔ مراد اولاد آدم مطلقاً اس جگہ آدمی سے کامل اور سمجھدار آدمی مراد ہے۔ نہ زبید بمعنی لائق زیبا نیست۔ مردی۔ مروت و انسانیت۔

مطلب یہ کہ جو کامل اور سمجھدار لوگ ہیں وہ ضرور تواضع کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سمجھے ہوئے ہیں کہ انسان کو بجز انسانیت کے اور کوئی چیز

زیبا نہیں۔

تواضع کند ہوشمند گزین

نہد شاخ پُرمیوہ سر بر زمین
جھکتا ہے شاخ میوہ لدی ہوئی سر کو زمین پر

تواضع کرتا ہے ہوشمند برگزیدہ

شرح ہوشمند بمعنی صاحب ہوش و عاقل موصوف ہے اور گزین بمعنی مقبول و برگزیدہ صفت ہے۔ شاخ موصوف، پُرمیوہ صفت یعنی میوہ سے بھری ہوئی ڈالی۔

نہد واحد غائب فعل مضارع ہے نہاد ن سے۔ سر بر زمین نہد بمعنی مائل بر زمین می شود دوسرا مصرعہ مثال ہے اول کی یعنی عاقل آدمی ایسا ہے جیسے شاخ اور اس کی عقل اور ہوشمندی ایسی ہے جیسے میوہ سے پُرمیوہ شاخ کا اور تواضع کرنا ایسا ہے جیسے جھکنا شاخ پُرمیوہ کا زمین کی طرف۔

حاصل مطلب یہ کہ عقلمند آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے جھکتا ہے اور عاجزی و انکساری سے پیش آتا ہے جیسے میوہ سے لدی ہوئی ڈالی زمین کی طرف جھک پڑتی ہے۔

تواضع بود و حرمت افزائے تو

کند در بہشت بریں جائے تو

تواضع ہوگی آبرو بڑھانے والی تیری

شرح حرمت بمعنی عزت و آبرو۔ حرمت افزا در عزت بڑھانے والی شے، اسم فاعل ترکیبی ہے افراد و ن سے۔ بہشت بمعنی جنت۔ بریں بمعنی برتر اور بہت اونچا۔ جائے۔ جگہ۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ اے مخاطب تواضع سے تیری عزت موجودہ اور بڑھ جائے گی اور تو اس خوش خوش کی وجہ سے جنت میں جگہ پائے گا کیونکہ تواضع سے لوگوں کے دل خوش ہوں گے اور اس سے خدا کی رضامندی حاصل ہوگی اور خدا

کی رضامندی بیشک بہشت میں لے جائے گی۔

تواضع کلیدِ درجنت است | **سرافرازی وجاہِ رازینت است**

تواضع کبھی بہشت کے دروازہ کی ہے | سربلندی اور مرتبہ کے واسطے آرائش ہے

شرح | کلید کبھی درجہ دروازہ سرافرازی سربلندی سرداری اس کے آخر میں یا ئے مصدری ہے۔ جاہ مرتبہ زینت زیبائش آرائش۔

فائدہ | تقطیع کے وقت سرافرازی کا الف ضرورت شعر یہ کی وجہ سے حذف ہو جائے گا۔

حاصل | مطلب یہ ہے کہ تواضع جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے کبھی ہے یعنی تواضع سبب اور باعث دخول جنت کا ہے۔ اور اس سے سرداری اور مرتبہ کی زینت ہو جاتی ہے۔

اس بیت کا مضمون آچکا ہے پھر اس طرح بیان کرنا تقنین عبارت ہے۔

کے را کہ گردن کشتی در ست | **تواضع از ویافتن خوشتر است**

ایسا شخص کہ گردن کشتی اس کے سر میں ہے | تواضع کا اس سے پانا بہت اچھا ہے

شرح | پہلے مصرعہ کی اصل عبارت اس طرح ہے کہ کسے گردن کشتی در سر او حاصل ست اور گردن کشتی بمعنی سرداری و سرکشی۔ اس کے آخر میں یا ئے مصدری

ہے۔ دوسرے مصرعہ کی اصل یوں ہے۔ ”یافتن تواضع۔ یا تواضع یافتن از خوشتر ست“ اور خوشتر بمعنی بہتر بہت اچھا۔

حاصل | مطلب یہ کہ اگر سردار اور گردن کش لوگ تواضع کریں تو ان کے لیے خوشتر اور بہتر ہے۔

کے لئے عادت تواضع بود | زجاہ وجلالتش تمتع بود
ایسا شخص کہ اس کی عادت تواضع ہو | مرتبہ اور بزرگی سے اس کو نفع ہوتا ہے

شرح عادت۔ تحصیل۔ نحو۔ پہلے مصرعہ کی اصل یوں ہے۔ کیسکہ عادت او تواضع بود جاہ۔ مرتبہ۔ جلال۔ بزرگی۔ ضمیر شہین بمعنی اور، راجع ہے طرف کے (اسم موصول) کے تمتع فائدہ اٹھانا۔ نفع حاصل کرنا۔ بر خورداری پانا۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ جو شخص تواضع کی عادت رکھتا ہے اور اس صفت کا عادی ہوتا ہے وہ شخص اپنے جاہ وجلال سے نفع پاتا ہے اور بغیر تواضع کے جاہ وجلال سے نفع نہیں ہوتا۔ جیسے مروت، ہمان، قارون وغیرہ کہ باوجود جاہ وجلال کے دوزخ کے عذاب الیم میں گرفتار ہوئے اور نفع اخروی جو اصلی نفع ہے ان کو حاصل نہ ہوا کیونکہ متواضع نہ تھے بلکہ متکبر حتیٰ کہ حکم خداوندی کے مقابلہ میں بھی تکبر کرتے رہے۔ یہ مطلب بھی کہا جاسکتا ہے کہ جو کوئی تواضع کا عادی ہوتا ہے اس کو نفع حاصل ہوتا ہے اور وہ نفع کیا ہے جاہ اور جلال، خواہ دنیوی ہو یا اخروی۔

تواضع عزیزت کند در جہاں | گرامی شوی پیش لہا پوچھاں
تواضع عزیزت تجھ کو کرے گی جہاں میں | تو بزرگ ہو گا (تواضع سے) دلوں کے نزدیک جان کا گرام

شرح عزیزت۔ عزت دار۔ غالب۔ مقبول۔ پیارا۔ گرامی۔ بزرگ ریش۔ نزدیک۔ سامنے۔ لہا جمع ہے دل کی۔ پو۔ مانند۔ مثل۔ جان۔ روح۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ اے مخاطب تو تواضع کے سبب سے جہاں میں عزت دار اور مقبول ہو جائے گا اور لوگوں کے دلوں میں تیری بزرگی اور وقعت بیٹھ جائے گی مانند جان کے کہ لوگ اس کو سب چیزوں سے گرا نایہ اور بڑھ کر سمجھتے ہیں۔

تواضع مدار از خلایق دریغ

کہ گردن ازاں برکشی، چو تیغ
کیونکہ تو اس کے سبب گردن بلند کرے گا مثل تیغ

تواضع کو مت رکھ لوگوں سے دور

شرح

مدار (دست رکھ) فعل نہیں ہے داشتن سے۔ خلایق جمع ہے خلیق کی جو
بمعنی مخلوق ہے۔ دریغ۔ افسوس۔ غم۔ حسرت۔ مراد دُور اور ممنوع۔ برکشی
واحد حاضر فعل مضارع ہے برکشیدن سے جو بمعنی بلند کرنے کے ہے۔ یعنی بلند کرے تو۔
ہتجو۔ مانند۔ تیغ۔ تلوار۔

حاصل

مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تواضع کرنے میں افسوس و دریغ مت
کر تاکہ تجھ کو اس کے سبب سے تلوار کے مانند گردن فرازی اور سر بلندی
حاصل ہو۔ تلوار کی تواضع اس کی خمیدگی سے ظاہر ہے اور گردن فرازی یہ ہے کہ کسی کی
گردن وغیرہ پر مارنے کے وقت اس کو بلند اور اونچا کیا جاتا ہے۔ بقول بعض تیغ بمعنی قلہ
کوہ (پہاڑ کی چوٹی) کے ہے۔ در صورت ثبوت محض بلندی میں تشبیہ ہوگی۔ فافہم۔

تواضع ز گردن فرازاں نکوست

گدا اگر تواضع کند خوی و مست

تواضع سر بلند لوگوں سے (صادر ہوئی) اچھی ہے فقیر اگر تواضع کرے تو وہ اس کی عادت ہے

شرح

گردن فرازاں فارسی جمع ہے گردن فرازی کی بمعنی گردن بلند۔ سردار۔ مراد
عالی رتبہ لوگ جیسے امیر۔ وزیر۔ بادشاہ وغیرہ۔ گدا۔ فقیر۔ گر خفیف اگر کا حرف
شرط۔ خوی۔ عادت۔ خصلت۔ او کی ضمیر راجع ہے طرف گدا کے اور لفظ است میں جو
ضمیر فاعل کی مستتر ہے راجع ہے طرف تواضع کے۔

حاصل

مطلب یہ ہے کہ چونکہ گردن فرازوں کی عادت گردن فرازی اور
سرکشی کی ہوتی ہے اگر ان سے خلاف عادت تواضع کا ظہور ہو تو کیا کہنا

نہایت عمدہ اور کمال کی بات ہے اور گداسے اس کا ظہور بوجہ عادت ہونے کے کوئی کمال کی بات نہیں کیونکہ خلاف عادت کام کرنے میں نفس کو بہت تکلیف ہوتی ہے بخلاف امرِ عادی کے۔

در مذمت تکبر

تکبر کی برائی میں

شرح

چونکہ تکبر تواضع کا مقابل ہے اس لیے تواضع کے بعد اس کا ذکر بہت مناسب ہے اور تکبر کا صفتِ رذیلہ اور بُرا ہونا ہم اس حدیث میں بیان کر آئے ہیں جو ہم نے تواضع کے بیان میں نقل کی ہے۔ اس جگہ رُیا۔ عجب۔ تکبر ہر ایک کی ماہیت و حقیقت اور ان کے باہمی فرق کو سمجھ لینا ضروری ہے کیونکہ سرسری نظر سے ان میں فرق نہیں معلوم ہوتا اور لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔

رُیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی طاعت میں یہ قصد کرنا کہ لوگوں کی نظر میں میری قدر ہو جائے۔ اس رذیل صفت کا علاج یہ ہے کہ جاہ کی محبت کو دل سے نکال ڈالے کیونکہ رُیا اسی کا شعبہ ہے، اور جو عبادتِ جماعت سے نہیں ادا کی جاتی اس کو پوشیدہ کیا کرے۔

عجب کی حقیقت اپنے کمال کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس کا خوف نہ ہونا کہ شاید یہ کمال سلب ہو جائے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کمال کو عطائے خداوندی سمجھے اور اس کے استغنا و قدرت کو یاد کر کے ڈرے کہ شاید یہ کمال سلب ہو جائے۔

تکبر کی حقیقت اپنے آپ کو صفتِ کمال میں دوسرے سے بڑھ کر سمجھنا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرے اس کے مقابلے میں اپنے کمالات کو بیچ پائے گا۔ اور جس شخص سے اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اس کے ساتھ تعظیم و تواضع سے پیش آیا کرے یہاں تک کہ اس کا غرور ہو جائے۔

ہر ایک کی ماہیت و حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد ان میں باہمی فرق کا معلوم کر لینا بہت آسان امر ہے لیکن ہم مزید سہولت کی غرض سے ہر ایک کے خلاصہ فرق کو لکھ دیتے ہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ ریا تو ہمیشہ عبادت و امور دینی ہی میں متحقق ہوتی ہے، بخلاف عُجب و تکبر کے کہ امور دنیویہ و دنیویہ دونوں میں ہوتا ہے۔ پھر تکبر میں تو دوسرے شخص کو اپنے آپ سے حقیر سمجھا جاتا ہے بخلاف عُجب کے کہ وہ اپنے کو اچھا سمجھتا ہے گو دوسرے کو حقیر نہ سمجھے۔

ان کے علاوہ ایک صفت غرور بھی ہے جس کو لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے جو اعتقاد خواہش نفسانی کے موافق ہو اور اس کی طرف طبیعت مائل ہو کسی شبہ اور شیطاں کے دھوکے کے سبب سے اس پر نفس کو اطمینان حاصل ہونا چاہیے اس میں اکثر باطل فرقے مبتلا ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے اعمال و احوال کو قرآن و حدیث اور سچے و باخدا بزرگان دین کے اقوال و احوال سے ملاتا رہے۔

تکبر مکن زینہار اے پسر	کہ روزے ز دستش در آئی بسر
تکبر مت کر ہرگز اے لڑکے	ورنہ کسی دن اس کج سبب تو سر کے بل گرے گا

شرح تکبر اس کی ماہیت وغیرہ کا بیان گدرد چکا۔ مکن۔ دست کر فعل نہیں ہے کہ دن سے۔ زینہار یعنی ہرگز۔ اے پسر میں خطاب عام ہے اور سب کو لفظ پسر سے مخاطب کرنا شفقت کی وجہ سے ہے، دوسرے مصرعہ میں کاف کے قبل اس قدر عبارت مقدر ہے (اگر تکبر کر دی پس بدان ایام را) روزے کے آخر میں یا تے تکبر ہے۔ دست بمعنی ہاتھ مراد سبب، بسر در آئی (سر کے بل گرے گا) واحد حاضر فعل مضارع، بسر درآمدن سے، اور اس جگہ مراد ہے ذلیل و خوار اور مبتلائے آفات ہونے سے۔

حاصل

مطلب یہ ہے کہ اسے مخاطب تو ہرگز تکبر مت کر۔ اگر تو نے میرا کہنا نہ مانا اور تکبر کیا پس تو اس بات کو جان لے کہ کسی نہ کسی دن تجھ کو تکبر کے سبب سے ذلیل و خوار اور بتلائے آفات ہونا پڑے گا مثل دوسرے متکبرین کے جیسے شیطان شداد۔ نمرود۔ فرعون۔ ہامان۔ قارون۔ بخت نصر۔ ابرہہ۔ ابو جہل۔ ازربت تراش وغیرہم۔ کہ یہ سب تکبر کی بدولت بد انجام کو پہنچے اور سزاوارد و زخ ہوئے اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا۔

تکبر زدانا بود ناپسند **غریب آید ایں معنی از ہوشمند**

تکبر اہل علم سے ہوتا ہے نازیبا کم واقع ہوتی ہے یہ بات صاحب ہوش سے

شرح

دانا دجائے والا اسم فاعل ہے دانستن سے۔ لفظ عالم اسی کی عربی ہے بمعنی عقلمند بھی استعمال کرتے ہیں۔ ناپسند۔ نازیبا جو بات قابل پسند نہ ہو۔ غریب۔ نادر۔ کم۔ آید بمعنی واقع شود و منظور رسد ایں معنی یعنی تکبر۔ ہوشمند۔ صاحب ہوش۔ عاقل۔

حاصل

مطلب یہ ہے کہ اگر اہل علم اور عقلا سے تکبر کا ظہور ہو تو نازیبا اور تعجب خیز بات ہے۔ کیونکہ اس کی برائی جاننے کی وجہ سے عقلمند سے یہیت کم صادر ہوتا ہے۔

تکبر بود عادت جاہلان **تکبر نیاید ز صاحب دلال**

تکبر ہے عادت جاہلوں کی تکبر سرزد نہیں ہوتا صاحب دلوں سے

شرح

جاہلان فارسی جمع ہے جاہل کی جو مقابل ہے دانا کا۔ اور جاہل سے مراد کافر بھی ہوتا ہے صاحب دلال جمع ہے صاحب دل کی بمعنی اہل باطن۔ عارف۔ مطلب ظاہر ہے۔

تکبر عزرا زیل را خوار کرد / بزند ان لعنت گرفتار کرد

تکبر نے عزرا زیل کو ذلیل کیا / لعنت کے قید خانے میں گرفتار کیا

شرح عزرا زیل شیطان کا نام ہے۔ زندان قید خانہ۔ لعنت خدا کی رحمت سے دور ہونا۔ گرفتار۔ قیدی۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ شیطان نے چونکہ تکبر کیا اور آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی سجدہ نہ کیا جیسا کہ اور ملائکہ نے کیا اور کہا کہ میں آدم سے

بڑھ کر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو خاک سے اور آگ بوجہ جو ہر علوی ہونے کے خاک سے بڑھ کر ہے پس وہ اسی تکبر کی بدولت جنت سے نکال دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون بنا دیا گیا جیسا کہ فرمایا **فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ سَاحِقٌ ذَلَّ عَنْكَ** لَعْنَتِي اِلٰی يَوْمِ الدِّينِ۔ جب تکبر کی بدولت عزرا زیل کا یہ حال ہوا حالانکہ وہ معلم الملائکہ اور لاکھوں برس کا عابد تھا جیسا کہ اہل سیر نے لکھا ہے تو اور لوگوں کا کیا حال ہوگا پس اس سے بچنا اور علیحدہ رہنا اور دور بھاگنا واجب ہے۔

کے را کہ خصلت تکبر بود / سرش پُر غرور از تصور بود

ایسا شخص کہ اس کی عادت تکبر ہے / اس کا سر غرور کا بھرا ہوا خیالِ فاسد کی نسبت ہے

شرح پہلے مصرعہ کی اہل عبارت یوں ہے کہ سیکہ خصلتِ او تکبر بود۔ سرش کی ضمیر شین راجع ہے طرف کے کے تصور۔ خیال۔ مراد یہ ہو وہ اور فاسد خیال۔ دوسرے

مصرعہ میں بعض نسخوں میں بجائے پُر غرور از تصور کے، پُر غرور و تصور مرقوم ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ”غرور اور تصور کا بھرا ہوا“۔

مطلب یہ کہ جو شخص تکبر کی خصلت رکھتا ہے اس کے سر میں ہمیشہ غرور اور خیالات یہودہ فاسدہ بھرے رہتے ہیں۔

حاصل

تکبر بود مایہ مدبری	تکبر بود اصل بد گوہری
تکبر بد اقبالی کی پونجی ہے	تکبر بد ذاتی کی جرٹ ہے

شرح مدبری۔ بد اقبالی۔ بد بختی۔ اصل۔ جرٹ۔ بد گوہری۔ بد ذاتی۔

مطلب یہ ہے کہ تکبر سے انسان بد اقبال اور بد ذات ہو جاتا ہے لہذا اس سے بچنا لازم ہے۔

حاصل

چودانی تکبر چرامیکنی	خطا میکنی و خطا میکنی
جب تو جانتا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے	تو خطا کرتا ہے اور خطا کرتا ہے

شرح چو۔ جب۔ دانی (تو جانتا ہے) واحد حاضر فعل مضارع از دانستن۔ دانی کا مفعول یعنی بد انجامی تکبر را محذوف ہے۔ چرا۔ کیوں کس واسطے۔ میکنی (تو کرتا ہے) واحد حاضر فعل مضارع ہے کردن سے۔

مطلب یہ ہے کہ جب تو تکبر کی بد انجامی اور خرابی و برائی کو جانتا ہے پس تو تکبر کس واسطے کرتا ہے۔ تو بے شک خطا کرتا ہے اور کھلی غلطی

حاصل

کرتا ہے۔ یہ دوسری بار اس جملہ کا لاتا تاکید کے واسطے ہے۔

در فضیلت علم

علم کی فضیلت میں

تشریح فضیلت۔ بزرگی۔ بڑائی۔ علم سے مراد علم شرع۔ چونکہ اکثر تکبر وغیرہ بری صفو کا سرزد اور واقع ہونا علم نہ حاصل کرنے سے ہوتا ہے اس لیے علم کے فضائل اور اوصاف بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ علم کے حاصل کرنے میں مستعد ہوں اور بری صفوں سے بچ سکیں۔

بنی آدم از علم باید کمال	نہ از حشمت و جاہ مال منال
آدم کی اولاد علم سے کمال پاتی ہے	دبدبہ اور مرتبہ اور مال و اسباب کمال نہیں پاتی

تشریح بنی اصل میں بنین تھا، نون بوجہ اضافت کے گر گیا۔ آدم نام ہے سب سے پہلے پیغمبر کا جو ابو البشر یعنی تمام آدمیوں کے اصل اور باپ ہیں۔ بنی آدم کا ترجمہ اگرچہ اولاد آدم کیا گیا ہے مگر دراصل اس سے نوع انسان مراد ہے، یا بد دیا گیا ہے۔ پاتی ہے، واحد غائب فعل مضارع ہے یا فتن سے کمال بزرگی۔ کامل ہونا حشمت۔ دبدبہ شان و شوکت۔ نوکر۔ چاکر۔

مطلب یہ ہے کہ انسان کو کمال علم ہی کی بدولت ماصل ہوتا ہے

حاصل	اور شان و شوکت مال و اسباب اور کسی مرتبہ کی وجہ سے ماصل نہیں ہوتا۔
------	--

پس علم کی تحصیل ضروری ہے۔

چونکہ از پئے علم باید گذشت کہ بے علم نتوان خدا را شنا

شرح کی طرح علم کے واسطے پکھلنا چاہئے کیونکہ بغیر علم کے خدا کو نہیں ممکن ہے پہچانا

شرح

چونکہ مانند۔ شمع۔ موم کی تھی۔ آج کل مجازاً چربی کی تھی کو بھی شمع کہا جاتا ہے۔ از پئے یعنی برائے۔ باید مضارع ہے بایستن سے۔ گذشت فعل ماضی ہے گذشتن سے۔ باید کے بعد آنے سے مصدری معنی لیے گئے۔ کانت علت کا بے علم۔ بغیر علم نتوان یعنی نتواند و ممکن نیست۔ شناخت ماضی ہے شناختن سے نتوان کے بعد آنے سے مصدری معنی یہاں بھی لیے گئے۔

فائدہ

یہ عام قاعدہ یاد رکھو کہ جب کوئی ماضی لفظ باید۔ شاید۔ توان۔ اور اس کے امثال کے بعد واقع ہوتا ہے تو اس کے مصدری معنی لیے جاتے ہیں۔ مانند شمع کے پکھلنے سے مراد یہ ہے کہ بہت محنت اور مشقت کرنی چاہیے۔ اور شنا سے معرفت ذاتی مراد نہیں ہے بلکہ جو معرفت بذریعہ علل و اسباب کے ہوا کرتی ہے وہ معرفت مراد ہے۔

حاصل

مطلب یہ کہ علم کی تحصیل میں بہت محنت و مشقت چاہیے کیونکہ بغیر اس کے خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔

فائدہ

مصرعہ ثانی میں بے علم کو بمعنی شخص بے علم یعنی جاہل کے لے کر فعل نتواند کا فاعل کہنا بھی درست ہو سکتا ہے پس حاصل یوں ہو گا کہ جاہل آدمی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ معنی بہت ظاہر ہے۔

خردمند باشد طلبگارِ علم کہ گرم سست پیوستہ بازارِ علم
عقلمند ہوتا ہے طلب کرنے والا علم کا اس لیے کہ گرم ہے ہمیشہ بازارِ علم کا

شرح خردمند۔ عاقل۔ عقلمند۔ طلبگار۔ طالب۔ طلب۔ اور تلاش کرنے والا۔
کافِ علت کا گرم۔ پر رونق۔ رونق دار۔ پیوستہ۔ اس جگہ بمعنی ہمیشہ۔ بازار

معروف ہے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ جس کو عقل ہے وہ علم کو طلب کرتا ہے اس لیے
کہ علم کا بازار ہمیشہ رونق دار رہتا ہے۔ کبھی بند نہیں ہوتا اور نہ مندا ہوتا ہے۔

فائدہ مصرعہ ثانیہ اصل میں علت ہے معلول محذوف کی یعنی پورے شعر کا حاصل
اس طرح ہے عاقل طالب علم می باشد۔ پس تو نیز طلب علم یکن زیر کہ بازارِ علم
ہمیشہ گرم سست۔

فائدہ پورے شعر کا حاصل اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ خردمند طلبگارِ علم می باشد
چرا کہ میدانہ ایں امر را کہ بازارِ علم ہمیشہ گرم و رونق دار است۔ اس صورت
میں مصرعہ ثانیہ کا کاف اصل میں بیانیہ ہوگا۔ اور اس کو کافِ علت کا اس وجہ سے کہا
جائے گا کہ یہ علت محذوف کا قائم مقام ہے۔

کسے را کہ شد در ازل بخت یا طلب کردن علم کرد اختیار
ایسا شخص کہ ازل میں نصیب اس کا مددگار ہوا اس نے طلب کرنا علم کا اختیار کیا

شرح مصرعہ اول کی اصل عبارت اس طرح ہے۔ کیسے در ازل بخت او یار شد۔
ازل ہمیشگی۔ علم الہی۔ اور وہ زمانہ جس کا شروع نہ ہو بخت۔ نصیب خوش قسمتی۔
یار مددگار۔ شریک حال، مصرعہ ثانی میں لفظ کر دو کی ضمیر غائب پھرتی ہے طرف کسے کے۔

حاصل

مطلب یہ ہے کہ ازل اور علم الہی میں جو شخص خوش قسمت اور نیک
سعید قرار پا چکا ہے وہی دنیا میں اگر علم (دین و شرع) کا طالب ہوتا ہے۔

طلب کردن علم شد بر تو فرض و اگر واجب از پیش قطع ارض

طلب کرنا علم کا تجھ پر فرض ہے اور واجب ہے اس کے لیے زمین کا طے کرنا

شرح

دگر نیز اور۔ از پیش، اس کے لیے، یعنی از پے و برائے علم۔ قطع کاٹنا، طے
کرنا۔ ارض زمین۔ قطع ارض سے سفر کرنا اور استاد کے پاس چل کر جانا

مراد ہے۔

حاصل

پہلے مصرع میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلّمہ و مسلمۃ کی طرف
اشارہ ہے یعنی علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر

فرض اور ضروری و لازم ہے۔ دوسرے مصرع میں وجوب سے وجوب استحسانی مراد ہے
اور قُلُوا لَا تَفْرَقُوا مِنْ جُمْلَةِ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ کی طرف اشارہ ہے یعنی پس کس واسطے
ترکِ وطن نہ کیا ان کے ہر فرقہ میں سے ایک گروہ نے تحصیلِ علم کے لیے "الغرض ہر شخص
پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ضرورت پڑنے پر اس کے حصول کے لیے سفر کرنا بھی ضروری

برودا من علم گیر استوار

کہ علمت رساند یدار القرار

جاؤ علم کا دامن مضبوط پکڑو

کیونکہ علم تجھ کو بہشت میں پہنچا دے گا

شرح

برودجا، واحد حاضر فعل امر ہے رقتن سے۔ گیر واحد حاضر فعل امر ہے
اگر رقتن سے۔ استوار۔ محکم و مضبوط۔ کاف علت کا علمت کی تاء یعنی ترا

مفعول ہے رساند (پہنچا دے گا) فعل مضارع ہے رسانیدن سے۔ دار۔ گھر قرار
ٹھہرنا۔ دار القرار ٹھہرنے کا گھر مراد بہشت، اس کے اول میں باظر فیہ ہے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کر کے موافق شرع اور علم دین کے عمل کرتے رہو اور اعمالِ صالحہ کے کرنے میں سرگرم ہو جاؤ تاکہ یہ عمل تم کو بہشت میں پہنچائے اور وہاں عیش کرتے رہو۔

میاں موز جز علم گر عاقلی کہ بے علم بودن بود غافل
 مت سیکھ علم کے سوا اگر تو عقلمند ہے کیونکہ بے علم رہنا غفلت (کا سبب) ہے

شرح میاں موز (مت سیکھ) واحد حاضر فعل نہیں ہے آموختن سے جز علم۔ سولہ علم کے۔ گر مخفف اگر کا۔ عاقل عقلمند۔ یا اے خطابا یعنی ہستی (یعنی ہے تو) کاف علت کا بے علم بغیر علم کے اور وہ شخص جس کو علم نہ ہو۔ یعنی جاہل آدمی۔ بودن۔ ہونا۔ رہنا۔ غافل کے آخر میں یا اے مصدری ہے یعنی غافل شدن وغفلت۔ عاقل۔ غافل میں صنعت تجنیس خطی ہے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ اے مخاطب اگر تجھ کو عقل ہے تو علم دین اور توحید کے سوا کوئی ایسی چیز مت سیکھ جو علم دین و توحید سے جاہل رہنے کا سبب بن جائے اور علم دین اور مسائل شرعیہ سے تیرا جاہل رہنا تجھ کو خدا اور رسولؐ سے غافل کر دے اور توحید الدنیا والآخرۃ کا مصداق ہو جائے۔

ترا علم در دین و دنیا تمام کہ کار تو از علم گیر و نظام
 تیرے لیے علم دین اور دنیا میں کافی ہے کیونکہ تیرا کام علم کے سبب سے درست حاصل کرے گا

شرح ترا بمعنی برائے تو (تیرے واسطے۔ تیرے لیے) تمام بمعنی کافی و پسند از علم بسبب علم۔ گیر و (حاصل کرے گا) واحد غائب فعل مضارع ہے گرفتن سے۔ نظام۔ انتظام۔ درستی۔ بندوبست۔

حاصل

مطلب یہ ہے کہ اے مخاطب تیرے دین اور دنیا کے سب کام علم کے سبب سے درست ہو جائیں گے اور تمام مشکلات دارین کی اس کی وجہ سے حل ہو جائیں گی۔ کیونکہ عالم کے لیے علم دونوں جہان میں وسیلہ نجات ہے۔ پس علم حاصل کر لیکن وہ علم جس سے خدا اور رسول کا خوف پیدا ہو اور وہ تیرا رہبر و رہنما بن سکے۔ اور جس علم سے خوف خدا اور رسول کا اور رہنمائی طرف دین متین اور شرع مستقیم کے پیدا نہ ہو وہ سراسر ضلالت و جہالت ہے اور گو اس سے کوئی دنیا کا جاہ و جلال حاصل ہو جائے مگر درحقیقت وہ وبال ہے۔

در امتناع از صحبت جاہلان

جاہلوں کی صحبت سے باز رہنے کے بیان میں

شرح

امتناع قوی اور مضبوط ہونا۔ رُکنا۔ باز رہنا۔ اس جگہ معنی اخیر مراد ہیں۔ صحبت یاری۔ دوستی، جاہلان فارسی جمع ہے جاہل کی۔ اور جاہل بمعنی نادان و بے علم اور بعض جگہ جاہل سے مراد کافر بھی لیتے ہیں۔ چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جاہلوں کی صحبت میں پڑ کر تحصیلِ علم سے بے بہرہ اور بے نصیب ہو جاتا ہے اس لیے بیانِ علم کے بعد جاہلوں کی صحبت سے باز رہنے کا بیان نہایت ہی مناسب اور موقع و محل کی بات ہے۔

دلا گر خرد مندی و ہوشیار مکن صحبت جاہلان اختیار
اے دل اگر تو عاقل اور ہوشیار ہے تو جاہلوں کی صحبت مت اختیار کر

شرح

دلا کے آخر میں الف ندائیہ ہے خرد مند بمعنی عاقل و عقلمند۔ اس کے آخر میں یا مئے خطاب ہے بمعنی ہستی، ہوشیار صاحبِ ہوش۔ مکن (مت) کر ہوا و مگر فعل نہیں ہے کر دل سے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ اسے دل اگر تیرے اندر عقل اور ہوشیاری ہے تو جاہلوں اور کافروں کی صحبت سے کنارہ کش رہ۔ اگرچہ مصنف نے اپنے دل کو خطاب کیا ہے مگر اس سے خطاب عام مقصود ہے کیونکہ بزرگوں کے نصیحت کرنے کا ایک یہ بھی طرز ہے کہ اپنے دل اور نفس کو خطاب کر کے نصیحت کرتے ہیں۔

زجاہل گر زندہ چوں تیرا بش **نیا میختہ چوں شکر شیرا بش**
جاہل سے بھاگنے والا مانند تیر کے رہ (دیکھ کہ) ملا ہوا مثل شکر اور شیر کے رہ

شرح گر زندہ (بھاگنے والا) اسم فاعل ہے گر میختن سے۔ تیر معروف ہے۔ باش (رہ) و امد حاضر فعل امر ہے بودن سے۔ آمیختہ (ملا ہوا) مشتق ہے آمیختن سے۔ شکر معروف ہے۔ شیر دودھ۔ نیا میختہ دراصل نہا میختہ ہے۔ نہ حرف نفی ہے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ جاہل اور کافر سے اس طرح بھاگ اور دور رہ جس طرح تیر کمان سے۔ اور ایسا مت کر کہ شکر اور دودھ کی طرح میل جول اور اتصال و آمیزش واقع ہو یعنی آمیزش بسیار اور زیادہ میل جول مت کر شکر اور شیر کی طرح آمیزش کرنے سے جو منع کیا ہے اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر ضرورت شدیدہ کی وجہ سے جاہل اور کافر کے ساتھ آمیزش اندک اور تھوڑا سا میل جول واقع ہو جائے تو مضائقہ نہیں۔

تراژدہا گر بود یارِ غار **ازال بہ کہ جاہل بود غمگسار**
(بافرض) اگر آژدہا تیرا یارِ غار ہو (پھر بھی یہ) اس سے بہتر ہے کہ جاہل (تیرا) غمگسار

شرح ترا میں را علامتِ اضافت ہے اور تا مضاف الیہ ہے اور یارِ غار مضاف ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے اگر آژدہا یا یارِ غارت بود۔ آژدہا بڑا سانپ۔

یارِ غار گہر دوست۔ گاڑھا دوست۔ سچا دوست۔ یعنی وہ دوست کہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں بھی دوستی اور ہمراہی کو نہ چھوڑے۔ غمگسار۔ غمخوار۔

مطلب یہ کہ جاہل اور کافر کی دوستی سے اُرد ہے کی دوستی بہتر ہے
حاصل کیونکہ اُرد ہا ایک مرتبہ کاٹ کر ہلاک کر دے گا اور جاہل و کافر کی دوستی سے روزمرہ فتنہ و فساد میں پڑے گا۔ علاوہ اس کے اُرد ہے کی دوستی سے صرف جان کا خوف ہوتا ہے اور جاہل و کافر کی دوستی سے جان و ایمان دونوں کا خوف ہوتا ہے اور ایمان کا بچانا بہر حال فرض اور ضروری ہے۔ کیا ہی خوب کہا گیا ہے۔

ماہِ بد تنہا ہی برجان زندہ یا بد برجان وبرا ایمان زندہ

اگر خصم جان تو عاقل بود بہ از دوستدارے کہ جاہل بود
 اگر دشمن تیری جان کا عقلمند ہو بہتر ہے اس دوستدارے جو کہ جاہل ہو

شرح خصم۔ دشمن۔ دوستدارے کے آخر میں یا نے موصول ہے اور کاف صلا کا پایا ہے تو صیغی ہے اور کاف واسطے بیان صفت کے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر تیری جان کا دشمن عاقل ہو تو بھی جاہل دوستدارے سے بہتر ہے کیونکہ اول الذکر تو آزار دینے اور جان لینے کی کوشش کرے گا اور آخر الذکر بے دین کر دے گا اور بدعت و کفر میں پھنسا دے گا جیسا کہ جاہلوں اور اہل بدعت کا طرز ہے۔

چو جاہل کسے در جہاں نوار نیست کہ نادان تر از جاہلی کا نیست
 جاہل کی طرح کوئی جہان میں ذلیل نہیں ہے اور کوئی شخص نادان زیادہ جہالت کا کم کرنے والا نہیں ہے

شرح نوار۔ ذلیل۔ جاہل کا وہ شخص جو کہ جہالت کے کام کرتا ہو۔

حاصل

مطلب یہ ہے کہ جہاں میں جاہل خوار اور ذلیل سمجھا جاتا ہے اور جہالت کا کام کرنے والا سب سے زیادہ نادان ہے۔

فائدہ

بقول بعض کاف مصرعہ تائید کا تعلیل یہ ہے پس یہ جملہ علت ہوگا اور پہلا علم معلول بعض لوگ اس کاف کو بمعنی بلکہ کہتے ہیں اور کار بمعنی بیچ کار۔ اور نادان تو بمعنی زبوں تر وہ بے قدر تر پس ترجمہ یوں ہوگا بلکہ زبوں اور بے قدر جاہلی سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے۔ اس تکلف کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے شاید لفظ نادان کا اطلاق لفظ کار پر سمجھا اور چونکہ یہ صحیح نہ ہو سکتا تھا دیکھو نہ کار کو نادان نہیں کہہ سکتے اس لیے اس تکلف کو گوارا کیا۔ لیکن اس طرح سمجھنا ٹھیک نہیں بلکہ نادان کا اطلاق جاہلی کار مجموعہ پر ہے اور جاہلی کار ایک مرکب لفظ ہے بمعنی کسی کار اور جاہلی باشد یعنی ایسا شخص جس کا کام جاہلی ہو، جیسے بد زندگانی وہ شخص جس کی زندگانی بد ہو۔ اور نیک سیرت وہ شخص جس کی خصلت اچھی ہو۔ اور خوش وضع وہ آدمی جس کی وضع اچھی ہو اور علیٰ ہذا القیاس۔ پس ترجمہ یوں ہوگا اور جاہلی کار سے بڑھ کر کوئی شخص نادان نہیں ہے۔ یا اس طرح کیونکہ جاہلی کار سے بڑھ کر کوئی نادان نہیں ہے یعنی جس شخص کا کام جاہلی ہو اس سے زیادہ کوئی نادان اور جاہل نہیں ہے اگرچہ یہ شخص پڑھا لکھا ہو اور عالم فاضل کہلاتا ہو۔ واللہ اعلم۔

زجاہل نیاید جز افعال بد	وزنشود کس جز اقوال بد
جاہل (ظہور میں) نہیں آتے سوائے بُرے کاموں کے	اور اس سے نہیں سنتا کوئی شخص سوائے بُری باتوں کے

شرح نیاید نفی فعل مضارع ہے آمدن سے۔ افعال فعل کی عربی جمع ہے بمعنی کام۔ نشود نفی فعل مضارع ہے شنیدن سے۔ اقوال قول کی عربی جمع ہے بمعنی بات۔ نیاید یعنی نہ آئے۔ نشود، نہ سنے۔

مطلب یہ ہے کہ جاہل سے بُرے کاموں کے سوا اور کچھ سرزد نہیں ہوتا اور اس سے بُری باتوں کے سوا اور کچھ ستائی نہیں دیتا۔

حاصل

سرا انجامِ جاہل جہنم بود کہ جاہل نکو عاقبت کم بود
جاہل کا انجام دوزخ ہے کیونکہ جاہل نیک انجام کم ہوتا ہے

شرح سرا انجام - آخر کار - انتہا - جہنم - دوزخ - نکو - نیک - عاقبت - انجام - خاتمہ - نکو عاقبت - نیک انجام - اچھا خاتمہ رکھنے والا۔

مطلب یہ ہے کہ جاہل کا خاتمہ اکثر بد ہوتا ہے جس کے سبب سے وہ دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔

حاصل

سر جاہل بر سرِ دار یہ کہ جاہل بخواری گرفتار یہ
سر جاہلوں کا سولی پر بہتر ہے اور جاہل ذلت میں پھنسا ہوا بہتر ہے

شرح بر سرِ دار - بر بالائے دار - دار - سولی - پھانسی - گرفتار - مبتلا - مقید - بہتر

مطلب یہ ہے کہ جاہل اور کافر کا ذلت میں گرفتار رہنا اور ان کے سر کو دار پر کھینچنا ہی بہتر ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔

حاصل

بقول بعض مصرع ثانیہ کے اول میں کاف علت کا ہے اور دونوں مصرع جملہ تعلیلہ ہیں۔ یعنی جاہلوں کو بر سرِ دار کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ ان لوگوں کا گرفتارِ ذلت ہونا اسی میں ہے۔

زجاہل حذر کردن اولی بود | کز و تنگ دنیا و عقبی بود
جاہل سے پرہیز کرنا بہتر ہے | کیونکہ اس دنیا اور آخرت میں بدنامی ہوتی ہے

شرح | حذر کردن - پرہیز کرنا - اولے - بہتر - تنگ - شرم و بدنامی - عقبی - آخرت - قیامت -

مطلب یہ ہے چونکہ جاہل اور کافر سے دنیا اور آخرت میں بدنامی حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کی صحبت سے ہر طرح پرہیز کرنا مناسب اور بہتر ہے۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا۔

در صفت عدل

عدل کی تعریف میں

شرح | عدل - انصاف - چونکہ جاہلوں سے اکثر ظلم سرزد ہوا کرتا ہے اور عدل بہت کم واقع ہوتا ہے اور ان لوگوں میں سے اگر کسی کو سلطنت اور حکومت مل جائے تو اور بھی زیادہ خرابی کا خوف و اندیشہ ہے اس لیے پہلے عدل کی ترغیب و توصیف کرتے ہیں، پھر ظلم کی مذمت بیان کریں گے۔

چو ایرد ترا ایں ہمہ کام داد | چرا بر نیاری سرا انجام داد
جب خدا نے تجھ کو یہ سب مقصد عطا کیے | پھر تو کیوں پورا نہیں کرتا انجام انصاف کا

شرح | چو جب - ایرد - اللہ تعالیٰ - خدا - ترا - تجھ کو - ایں ہمہ - یہ سب - کام مقصد - داد - پہلے مصرعہ میں فعل ماضی ہے دادن سے معنی عطا کرنا - دینا - چرا - کس واسطے کیوں - بر نیاری - مظهر میں نہیں لاتا - پورا نہیں کرتا، نفی فعل مضارع ہے بر نیارد

مصدر مرکب سے۔ داد معرثہ تائید میں بمعنی عدل و انصاف ہے اور دونوں لفظ داد و معرثہ تینیں خطی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اے مخاطب جب اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سلطنت و حکومت اور عیش و عشرت اور اس کے سب مقاصد اور سامان عطا کر دیئے ہیں تو تجھ کو لازم ہے کہ خوب عدل و انصاف کرے اور اچھی طرح اس کا حق ادا اور پورا کرتا رہے۔

چو عدل ست پیرائے خسروی چو اعدل را دل تداری قوی
جب انصاف بادشاہی کی آرائش ہے تو کیوں انصاف کے لیے دل کو مضبوط نہیں رکھتا

شرح پیرایہ بائے فارسی اور یائے مجہول سے بمعنی آرائش و زینت۔ خسروی بادشاہی عدل را بمعنی بر عدل یا برائے عدل۔ تداری تو نہیں رکھتا انفعی فعل مضارع ہے داشتن سے۔ قوی مضبوط اور مستحکم۔

حاصل مطلب یہ کہ اے بادشاہ جب انصاف بادشاہی کی زینت اور آرائش ہے تو پھر تو اپنے دل کو انصاف کے لیے مضبوط کیوں نہیں رکھتا ہے اور اس دولت اور نعمت بے مثال کو اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیتا ہے۔

ترا مملکت پائنداری کند اگر معدلت دستبازی کند
تیسری سلطنت پائنداری کرے گی اگر انصاف دتیری، مدد کرے گا

شرح لفظ ترا میں را واسطے اضافت کے ہے اور ت ضمیر مخاطب کی مضاف الیہ مقدم ہے اور مملکت بمعنی سلطنت و بادشاہی مضاف مؤخر ہے۔ پائنداری۔ مضبوطی۔ کند فعل مضارع ہے کہہ دن سے۔ یعنی کرے گی معدلت۔ انصاف۔

دستیاری۔ مدد۔ اعانت۔

حاصل | مطلب یہ ہے کہ اے بادشاہ اگر تو انصاف کرتا رہے گا تو تیسری بادشاہی ویر تک قائم رہے گی کیونکہ انصاف بادشاہی اور سلطنت کی زیادتی اور پائندی کا سبب ہو جاتا ہے۔

چوتھو شیر وال عدل کرو اختیار کنوں نام نیک از یادگار
جب نوشیروال نے انصاف اختیار کیا اب تک نام نیک اس سے یادگار ہے

شرح | چوتھو یعنی ہر گاہ۔ جب۔ نوشیروال فارس کا بادشاہ تھا اس کا عدل مشہور ہے۔ کنوں بمعنی تانا ایندم دتا کنوں۔ یعنی اب تک۔ نام نیک مرکب توصیفی ہے۔ مطلب یہ کہ نوشیروال کا اب تک جو نام نیک تمام عالم میں مشہور ہے، یہ عدل ہی کی بدولت تو ہے۔

حاصل | اور ہو سکتا ہے کہ لفظ چوتھو بمعنی مانند کے کہا جائے اور مع شعرا قبل کے یہ مطلب ہو کہ اے بادشاہ مخاطب اگر تو انصاف کرے گا تو تیسری سلطنت کو پائندی حاصل ہوگی اور مرنے کے بعد تیرا نام نیک بھی مانند نوشیروال کے عالم میں یادگار رہے گا۔

فائدہ | پائندی دو قسم کی ہوتی ہے ایک اسی اور اس کی صورت یہ کہ کوئی شخص مر جائے اور اس کا نام نیک باقی رہے دوسری جسمی، اس کی صورت یہ کہ جسم زندہ رہے پس حاصل یہ ہوگا کہ عدل کرنا تیرا اسم اور نام باقی رہے یعنی تجھے پائندی اسی نصیب ہو جیسے نوشیروال کو اس کا نام زندہ ہے اور مدت بہت گزری کہ وہ مر چکا ہے، چنانچہ گلستان میں ہے ۷

زندہ است نام فرخ نوشیروال بعدل
گرچہ بسے گزشت کہ نوشیروال نمائد

زماثیر عدل ست آرام ملک کہ از عدل حاصل شود کام ملک

انصاف کی تاثیر سے ہے آرام ملک کا اور انصاف سے حاصل ہوتا ہے مقصد ملک کا

شرح تاثیر اثر کرنا۔ آرام۔ آسائش۔ کام مقصد۔ آرام ملک میں اضافہ یعنی درجہ یعنی آرام در ملک۔

مطلب یہ کہ عدل میں یہ اثر ہے کہ اس سے ملک میں آرام اور آسائش نمایاں ہوتی ہے۔ اور عدل سے اہل ملک کے مقاصد اور مطالب حاصل ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اپنا حق لیتے ہیں اور دشمنوں کے شر و فساد سے پناہ میں رہتے ہیں۔

جہاں را بالنصاف آباد دار دل اہل انصاف را شاہ دار

جہاں کو انصاف سے آباد رکھ انصاف چاہنے والوں کے دل کو خوش رکھ

شرح جہاں را میں را مفعول ہے۔ بالنصاف بمعنی از انصاف۔ آباد و شاہ دار۔ آباد رکھ۔ صیغہ فعل امر ہے داشتن سے۔ اہل انصاف اس جگہ بمعنی شاہ دار

انصاف یعنی مظلوم۔ داد خواہ۔ فریادی۔ انصاف چاہنے والا۔ دوسرے مصرعہ میں بھی را مفعول ہے۔ شاہ و خوش۔

مطلب یہ کہ اسے بادشاہ اور حاکم مخاطب انصاف کر کے جہاں کو آباد رکھ اور انصاف چاہنے والوں کے دل کو ملول اور رنجیدہ نہ کر بلکہ خوش و

خرم رکھ کیونکہ مظلوموں کا خوش رکھنا خدائے تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔

جہاں راہ از عدل معمار نیست کہ بالاتر از معدلت کی نیست
 جہاں کے اسطے عدل بہتر کوئی آباد کرنے والا نہیں اور انصاف بڑھ کر (کوئی دوسرا) کام نہیں ہے

شرح معمار صیغہ اسم آکر معنی اسم فاعل یعنی آباد کرنے والا۔ عمارت بنانے والا۔ کاف عاطفہ معنی واؤد اور بقول بعض کاف علت ہے بالاتر بہت اونچا۔ بڑھ کر بہتر معدلت عہدہ دہی ہے یعنی انصاف کرنا۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ عدل کو ایک شخص آباد کنندہ قرار دے کر فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ جہاں کی آبادی ہو تو عدل سے ہو سکتی ہے اور بادشاہوں کے لیے عدل سے بہتر اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے اور اسی کی شان میں وارو ہے اِغْدِلُوا هُوَ اَفْرَبُ لِلتَّقْوٰی اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ اور اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ۔

ترازیں یہ آخریہ حاصل بود کہ نامت شہنشاہ عادل بود
 تجھ کو اس سے بہتر آخر کیا حاصل ہو سکتا ہے کہ تیرا نام بادشاہ عادل (مشہور) ہوگا

شرح یہ مخفف ہے از ازیں کا۔ آخر یعنی آخر کار۔ کاف بیانہ۔ شہنشاہ مخفف ہے شاہان شاہ کا بعض شاد شاہان یعنی تمام بادشاہوں کا بادشاہ اور اس کا مصلوق حقیقہ بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرا نہیں ہے، دنیا کے کسی بادشاہ کے لیے اس کا استعمال مجازاً ہوتا ہے۔ عادل یعنی منصف۔ انصاف کرنے والا۔

حاصل مطلب یہ کہ جو بادشاہ عدل اور انصاف کرتا ہے اس کو سب لوگ بادشاہ عادل کہنے لگتے ہیں اور اسی نام سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اگر عدل کے دوسرے فوائد سے قطع نظر کر لیں تو آخر کار یہی کیا کم حاصل اور نفع ہے کہ یہ شخص عدل

کنندہ شہنشاہ عادل کے نام سے مشہور ہو گیا۔

اگر خواہی از نیک نختی نشان | در ظلم بندی براہل جہاں
اگر تو نیک نختی کا نشان چاہتا ہے | تو جہاں والوں پر ظلم کا دروازہ بند کر دے

شرح خواہی (تو چاہتا ہے) فعل مضارع خواستن سے۔ از عوض اضافت کے، نشان مضاف، نیک نختی بیاٹے مصدری مضاف الیہ۔ در۔ دروازہ۔ ظلم کسی کو سنانا اور آزار پہنچانا اور بے موقع کام کرنا۔ بندی (تو بند کر دے۔ باندھ دے) مضارع فعل بستن سے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ نیک نختی کا نشان حاصل کرے تو اپنی رعیت پر ظلم کا دروازہ بند کر دے یعنی نہ تو خود ظلم کر اور نہ دوسرے لوگوں کا ان پر ظلم ہونے دے۔

انتباہ:- یہ شعر اور نیز اس کے بعد والا شعر اکثر نسخوں میں عدل کے بیان میں لکھا ہوا ہے اور بعض نسخوں میں ظلم کے بیان میں مذکور ہے اور یہی مناسب اور قابلِ ترجیح ہے۔

رعایت در منع از رعیت مدار | مراد دل و ادخواہاں برآر
رعایت کو رعیت سے دور مت رکھ | انصاف چاہئے لوگوں کے دل کی مراد برآر

شرح رعایت سے مراد عدل اور انصاف۔ دریغ۔ افسوس، مراد دور۔ مدار (مدت بکھ) فعل امر ہے داشتن سے مراد، مقصود۔ وادخواہاں فارسی جمع ہے وادخواہ کی یعنی انصاف چاہنے والے اور فریاد کرنے والے لوگ۔ برآر (برآر۔ پوری کر) فعل امر ہے برآردن سے۔ اور وادخواہوں کے دل کی مراد کیا ہے، عدل اور انصاف۔

حاصل

مطلب یہ کہ رعیت کی رعایت کرنے میں افسوس اور دریغ مت
کیونکہ رعایا کی مراعات ضروری ہے اور مظلوموں کی حاجت کا پورا کرنا لازم

در مذمتِ ظلم

ظلم کی برائی میں

تشریح

چونکہ ظلم عدل کا مقابل اور ضد ہے اور الْأَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِأَضْدَائِهَا
(یعنی چیزیں اپنی ضدوں سے بخوبی اور اچھی طرح پہچانی جاتی ہیں) ایک مشہور
اور معتبرات ہے اس لیے بیانِ عدل کے بعد ظلم کا بیان کرتے ہیں، اور یہ ایسی بُری صفت
ہے کہ اس کی نسبت وارد ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ قوم
ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا اور وارد ہے اَلظُّلْمُ ظُلُمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (یعنی ظلم تاریکیا
ہیں قیامت کے دن کی) پس اس سے ہر ایک کو احتراز لازم ہے۔

چوستان خرم زبادِ خزاں

خرابی زبید ادبند جہاں

جس طرح باغِ تروتازہ خزاں کی ہوا سے

ویرانی ظلم کی وجہ سے دیکھتا ہے جہاں

تشریح

خرابی۔ ویرانی۔ پریشانی۔ بربادی۔ زخمف از کایہ از سبب یہ۔ بیداد۔
ظلم۔ انصاف نہ کرنا۔ بندہ (دیکھتا ہے۔ حاصل کرتا ہے) فعل مضارع ہے
دیدن سے۔ چو۔ مانند۔ جیسے۔ جس طرح۔ بستان مخفف بوستان بمعنی باغ۔ خرم۔ خوش۔
شاداب۔ تروتازہ۔ اس مصرعہ کا زبیدی اور مخفف از کا ہے۔ باد۔ ہوا۔ خزاں۔
پت جھڑکا موسم۔

مطلب یہ کہ جیسے شاداب اور تروتازہ باغِ خزاں کی ہوا سے

حاصل

بے رونق اور خراب و ویران ہو جاتا ہے اسی طرح ظلم کی وجہ سے جہان کی

خوابی۔ بربادی۔ ویرانی ہو جاتی ہے، پس اس سے بچنا چاہئے۔

مدہ رخصتِ ظلم ریج حال کہ خورشیدِ ملکیت نیاید زوال
مت دے اجازتِ ظلم کی کسی حال میں تاکہ تیرے ملک کا آفتاب زوال نہ پائے

شرح

مدہ (مت دے) واحد حاضر فعل نہیں ہے دادن سے۔ رخصت۔ اجازت۔ حکم۔ دربیج حال سے یہ مراد ہے کہ خواہ تنگی اور افلاس کی حالت ہو خواہ غصہ اور غضب کی حالت ہو، علیٰ ہذا القیاس کاف نتیجہ کا ہے بمعنی تاکہ۔ خورشید۔ آفتاب۔ ملکیت بمعنی ملک۔ تو۔ نیاید نہ پائے، واحد غائب نفی فعل مضارع ہے یافتن سے۔ زوال۔ ذائل اور نیست ہونا۔ جاتا رہتا۔ اور خورشیدِ ملکیت نیاید زوال سے یہ غرض ہے کہ تیرے ملک کی رونق اور خوبی باقی نہ رہے۔

حاصل

پورے شعر کا حاصل یہ ہے کہ اے مخاطب کسی حالت ضرورت وغیرہ میں خود اپنے نفس کو اور نیز اپنے ماتحت لوگوں کو کسی پر ظلم و ستم کرنے کی اجازت مت دے تاکہ تیرے ملک کی رونق اور خوبی باقی اور قائم رہے اور اس کو زوال نہ ہو۔

کسے کا تش ظلم زد در جہاں بر آورد از اہل عالم فغاں
جو شخص نے کہ ظلم کی آگ جہان میں لگائی اس نے اہل جہاں کی فریاد کو نکالا (اور بلند کیا)

شرح

کسے بیانے موصولہ بمعنی شخص۔ کاف صلہ کا۔ آتش۔ آگ۔ آتش زد۔ آگ لگانا۔ آتش زد۔ آگ لگائی۔ بر آورد۔ بر لایا۔ اٹھایا۔ نکالا۔ بلند کیا۔ اہل عالم جہان والے۔ فغاں۔ فریاد۔

حاصل

مطلب یہ کہ جو شخص لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے تو اس کے ظلم سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں فریاد بلند کرتے ہیں اور اپنی زبان پر الامان

الامان گریو زاری کے ساتھ جاری کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں جس کا نتیجہ ظالم کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔

ستمکش گر آپہ برآورد ز دل زند سوز او شعلہ در آب و گل
مظلوم اگر کسی قدر بھی آہ نکالتا ہے دل سے تو اس کی سوزش شعلہ لگا دیتی ہے پانی اور مٹی میں

شرح

ستمکش مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو، یہ اسم مفعول ترکیبی ہے یعنی کش صیغہ امر اور لفظ ستم سے مرکب ہوا ہے اور اسم مفعول کے معنی دیتا ہے۔ گر خفف اگر کا۔ آپہ کے آخر میں یاٹے مجہول تقلیل کے لئے ہے، برآورد نکالتا ہے، واحد غائب فعل مضارع ہے برآوردن سے۔ زند واحد غائب فعل مضارع ہے زدن سے جس کے معنی (مارنا) ہیں۔ سوز۔ سوزش۔ جلن۔ شعلہ۔ آگ کی لپٹ اور شعلہ زدن یعنی شعلہ اور آگ لگانا۔ آب۔ پانی۔ گل۔ مٹی۔ آب و گل میں شعلہ لگانے سے یہ مراد ہے کہ مظلوم کی آہ کا یہ محال اور ناشدنی کو پید ا اور ظاہر کر دیتی ہے۔

حاصل

حاصل یہ کہ مظلوم کی آہ جہاں کے خشک و ترکواپنی سوزش سے جلا کر خاک بیاہ اور برباد و خراب کر ڈالتی ہے۔

مکن بر ضعیفان بیچارہ زور بیندیش آخر ز تنگی گور
بے چارے ضعیفوں پر زور مت کر خوف کر آخر قہر کی تنگی سے

شرح

مکن (مت کر) واحد حاضر فعل امر ہے کردن سے اور ضعیفان فارسی جمع ہے ضعیف کی یعنی کمزور اور یہ موصوف ہے بے چارہ یعنی بے تدبیر و بے سامان اس کی صفت ہے۔ اور زور کرنے سے مراد ہے ظلم اور ستانا۔ بیندیش (سوچ اور ڈور خوف کر) واحد حاضر فعل امر ہے اندیشیدن سے۔ تنگی بیاٹے مصدری تنگ ہونا۔

گوہر۔ قبر۔

حاصل

مطلب یہ کہ بے چارے کمزوروں پر زور مت کر اور ان کو ہرگز مت

ستا اور بموجب مشہور کے قبر کی تنگی کا تو خیال کر یعنی ظلم کے سبب سے

قبر میں جو تنگی اور تاریکی ہوگی اُس سے تو ڈر۔

زود و دل خلق غافل مباحث

بازارِ مظلوم مائل مباحث

لوگوں کے دل کے دھوئیں (آہ) سے غافل مت ہو

طرف ستانے مظلوم کے متوجہ مت ہو

آزار حاصل مصدر ہے آزر دن سے مائل خواہش کرنے والا۔ کسی طرف جھکنے والا

شرح

متوجہ۔ مباحث (مت ہو) واحد حاضر فعل نہیں ہے بودن سے۔ دود۔ دھواں۔

دود و دل۔ آہ۔ خلق بمعنی مخلوق مراد لوگ۔ غافل۔ غفلت کرنے والا۔

یعنی لوگوں کو مت ستا اور ان کی آہ سے غفلت میں مت رہ کیونکہ مظلوم کی

حاصل

آہ بہت جلد اثر کرتی ہے۔

کہ ناگہ رسد بر تو قبر خدائے

ممکن مردم آزاری بیکدرائے

ورنہ ناگہ تجھ پر خدا کا قبر ٹوٹ پڑے گا

اے تیز عقل والے ظلم مت کر

مردم آزاری بیائے مصدری لوگوں کو ستانا۔ ان پر ظلم کرنا۔ بیکدرائے بد فکر۔

شرح

بد مزاج۔ بیوقوف۔ تیز عقل کا ف علت کا ہے۔ اور ناگہ مخف ناگہ کا بمعنی یکایک

اچانک۔ رسد (پہنچ گا) واحد غائب فعل مضارع ہے رسیدن سے۔ قبر۔ غضب۔

مطلب یہ کہ جو لوگ ظلم کر چکے ہیں وہ خدا کے قبر و غضب میں مبتلا ہو چکے

حاصل

ہیں پس اگر تو بھی ظلم کرے گا تو تیرا بھی یہی حال ہوگا۔

ستم بر ضعیفانِ مسکین ممکن کہ ظالم بدوزخ رود بے سخن
مسکین کمزوروں پر ظلم مت کر کیونکہ ظلم کرنے والا دوزخ میں جائے گا بیشک

شرح ستم - ظلم - مسکین - فقیر - بیچارہ - عاجز - رود (جاتا ہے جائے گا) واحد غائب
فعل مضارع ہے رقتن سے، بے سخن - بے گفتگو، بے شک۔

حاصل یہ کہ غریبوں اور بے کسوں پر ظلم کرنے والے کا دوزخ میں جانا بیشک
ثابت اور واقع ہے اور اس میں کسی کو کلام اور گفتگو نہیں۔

در صفت قناعت

قناعت کی تعریف میں

شرح قناعت جو کچھ مل جائے اسی پر بس کرنا، حرص و طمع نہ کرنا اور یہ (قناعت) ضد
ہے طمع کی کیونکہ طمع میں زیادہ طلبی ہوتی ہے اور قناعت میں کم طلبی۔ اور اس
بیان (قناعت) کو بیانِ ظلم کے ساتھ معنوی متابعت ہے اس لئے کہ ظلم بادشاہِ ظالم میں
پایا جاتا ہے اور قناعت فقیر اور گدا میں۔ اور ظلم میں حد سے تجاوز کرنا اور بڑھ جانا ہوتا ہے، اور
قناعت میں یہ بات نہیں ہوتی۔

دلا اگر قناعت بدست آوری در اقلیمِ احت کئی سروری
اے دل اگر تو قناعت حاصل کرے گا تو آرام کی اقلیم میں سرداری کرے گا

شرح دلا کے آخر میں الف نہ اندیشہ ہے۔ گر تخفیف اگر کا۔ بدست آوری صیغہ واحد
حاضر فعل مضارع ہے بدست آوردن مصدر مرکب کا۔ اور بدست آوردن
حاصل کرنا۔ اختیار کرنا۔ اقلیم - ملک - راحت - آرام - آسائش - کئی واحد حاضر فعل مضارع

ہے کہ دن کا۔ سروری۔ سرداری۔

مطلب یہ ہے کہ اگر توقعات کی صفت اختیار کرے گا تو بہت

حاصل آرام اور غری اور غرندی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے گا اور داخل بہشت

ہوگا کہ درحقیقت وہی اقلیم راحت ہے۔

اگر تنگ دستی زبختی منال کہ پیش خردمند پیچ سرت مال

اگر تو مفلس ہے تو تکلیف سے نالہ مت کر اس لئے کہ عقلمند کے نزدیک مال ناچیز ہے

شرح تنگ دست۔ مفلس۔ محتاج۔ تنگ دستی کے آغریں یا مئے خطاباں ہے بمعنی ہستی، سختی

تکلیف و رنج۔ منال۔ نالہ مت کر۔ شکایت و گلہ نہ کر۔ صیغہ واحد فعل نہی ہے نالیدن سے۔ خردمند۔ عقلمند۔ صاحب عقل۔ پیچ سرت بمعنی ایچ چیز نیست و ناچیز

سرت و قدر و منزلت ندارد۔ کوئی قدر و قیمت نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اے مخاطب اگر تو محتاج اور مفلس ہو تو اس محتاجی حاصل مفلسی کا ہرگز گلہ و شکوہ نہ کر کیونکہ عاقل کے نزدیک مال کی کچھ قدر و منزلت

نہیں ہے بلکہ وہ اَلْفَقْرُ فَخْرٌ کا خیال کر کے دنیوی تکالیف کو بالکل خیال میں نہیں لاتا اور حاجت کے وقت قاضی الحاجات کی جانب توجہ رکھتا ہے۔

ندارد خردمند از فقرا کہ باشد نبی راز فقر افتخار

عقلمند آدمی فقر سے شرم نہیں رکھتا ہے اس لئے کہ تھا پیغمبر صاحب کو فقر سے ناز

شرح فقر۔ محتاجی۔ فقیری۔ عار۔ شرم و ننگ۔ باشد بمعنی بود۔ افتخار۔ فخر

کرنا۔ ناز کرنا۔

حاصل

مطلب یہ ہے کہ عاقل فقر کو اختیار کرتے ہوئے شرمتا نہیں بلکہ خوشی سے اختیار کر کے ماسویٰ اللہ کے مستغنی اور خدا پرستی پر مستعد رہتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر بہت محبوب و پسند خاطر تھا اور آپ اس پر فخر و ناز فرمایا کرتے تھے کہ الفقر فخری یعنی فقر میرے لیے فخر ہے اور وہ جو آپ سے فقر کی نسبت منقول ہے کَاَدَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا یعنی فقر قریب بکفر پہنچا دیتا ہے، اور الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارِینِ (یعنی فقر دونوں جہان کی رو سیاہی ہے) تو اس فقر سے وہ فقر مراد ہے جو اضطرابی ہو یعنی کسی انسان کو شامت اعمال اور بد افعالی وغیرہ کی وجہ سے لاحق ہو اور اس کو مضطرب و پریشا حال بنادے حاصل یہ کہ فقر اختیاری عمدہ چیز ہے اس کو اختیار کرنا مناسب ہے اور فقر اضطرابی بہت بُرا ہے اگر کسی کو لاحق ہو تو توبہ و استغفار سے کام لینا چاہئے ورنہ خیریت نہیں۔

غنی راز و سیم آرائش ست لیکن فقیر اندر آسائش
مالدار کے لیے سونا اور چاندی آرائش ہے لیکن فقیر آسائش (آرام) میں ہے

شرح غنی۔ دو متمند۔ مالدار۔ آرائش۔ زینت۔

حاصل

مطلب یہ کہ اگرچہ مالداروں کو سیم و زور وغیرہ سے زینت ہوتی ہے اور بظاہر ان کو آرام و آسائش حاصل ہے لیکن درحقیقت اصلی آرام و آسائش فقیر ہی کے لیے ثابت ہے کیونکہ غنی کو سیکڑوں فکریں لاحق رہتی ہیں اور فقیر ہمیشہ بے فکری سے بسر کرتا ہے جس کو اصلی راحت و آسائش کہا جاسکتا ہے۔

غنی گزینا شمی مکن اضطراب

کہ سلطان نخواہد خراج از خراج

اگر تو مالدار نہ ہو تو اضطراب مت کر

شرح اگر مخفف اگر کا حرف شرط ہے۔ نباشی نہ ہوئے تو واحد حاضر نفی فعل مضارع ہے بدون مصدر رکامکن مت کر۔ واحد حاضر فعل نہیں ہے کردن مصدر رکا۔ اضطراب بے قراری۔ پریشانی۔ گھبراہٹ۔ سلطان، بادشاہ۔ خراج، محصول۔ خراب ویرانہ۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ اگر تو دولت مند نہ ہو تو غمگین نہ ہو اس لیے کہ بادشاہ ایسی زمین کا محصول نہیں طلب کرتا جو کہ آباد نہ ہو پس فقر اور غنی نہ ہونے کا ایک ادنیٰ سا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی شخص حتیٰ کہ بادشاہ تجھ سے مزاحمت نہیں کرتا اس کے علاوہ اور بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔

قناعت بہر حال اولیٰ تر است قناعت کند مر کہ نیک اختر است

قناعت ہر حالت میں بہتر ہے قناعت کرتا ہے وہ جو کہ خوش نصیب ہے

شرح بہتر حال یعنی خواہ حالت فقر ہو خواہ حالت تواختری۔ اولیٰ بہتر۔ لفظ اولیٰ کے بعد لفظ ترکی زیادتی اہل فارس کا تصرف ہے ورنہ ضرورت نہیں کیونکہ ادلی خود

اسم تفصیل ہے فاقم۔ نیک اختر۔ نیک طالع۔ نیک بخت۔ اقبال مند۔

حاصل یعنی تم خواہ کسی حالت میں ہو تمہارے لئے قناعت بہتر ہے اور یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔

زور قناعت پر افروز جان اگر داری از نیک بختی نشان
قناعت کے نور سے روشن کر جان کو اگر تو نیک بختی سے نشانی رکھتا ہے

شرح

نور وہ چیز کہ خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کر دے۔ روشنی۔ برافروز۔ روشن کر
واحد حاضر فعل امر ہے برافروز قناعت مصدر کا۔

حاصل

اگر داری اچ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے اندر نیک بختی موجود ہے اور بعض
نسخوں میں بجائے داری کے لفظ خواہی ہے اس کا یہ مطلب کہ اگر تو نیک
ہونا چاہتا ہے فاقہم۔ اور پہلا مصرعہ جزائے مقدم اور دوسرا مصرعہ شرط مؤخر ہے۔

در مذمت حرص

حرص کی مذمت (برائی) میں

شرح

حرص بمعنی طمع و لالچ۔ اور اس کی حقیقت دل کا مال وغیرہ کے ساتھ مشغول ہونا
ہے اور یہ اخلاق ذمیمہ سے ہے۔ اس کے دور کرنے کا طریق یہ ہے کہ اپنا خرچ
گھٹائے تاکہ زیادہ آمدنی کی فکر نہ ہو، اور آئندہ کی فکر نہ کرے کہ کیا ہوگا اور یہ سوچا کرے کہ
حرصیں و طامع ہمیشہ ذلیل و خوار رہتا ہے، اور چونکہ قناعت اور حرص میں ایک قسم کی مناسبت
ہے جیسا کہ ظاہر ہے، اس وجہ سے قناعت کے بعد حرص کا بیان کرنا شروع کیا اور فرمایا

ایا مبتلا گشتہ در دام حرص

اے مبتلا ہو گئے ہو بے حرص کے حال میں

شدہ مست ولا یعقل احام حرص

اور مست و بے عقل ہو گئے ہوئے حرص کے پیالے

ممكن عمر ضائع به تحصیل مال

مت کر برباد عمر کو مال کے حاصل کرنے میں

کہ ہم نرخ گوہر نہ باشد سفال

کیونکہ موتی کے برابر قیمت نہیں ہوتی چٹھکری (دک)

شرح

بنتلا۔ آزمایا ہوا۔ دام۔ جال۔ لایعقل۔ بے عقل۔ جام۔ پیالہ۔ تحصیل۔ حاصل کرنا۔ ہم نرخ، برابر قیمت۔ گوہر۔ جو ہر و موتی۔ سُفال۔ ٹھیکری۔

حاصل

ان دونوں شعروں میں حریص کو نصیحت ہے کہ مال کے جمع کرنے میں عمر کو برباد کرنا نہ چاہئے کیونکہ عمر مثل گوہر کے ہے اور مال مانند سُفال (ٹھیکری) کے ہے کہینے اس کو جمع کیا کرتے ہیں۔ پس عمر کو مال کے حاصل کرنے میں ضائع کرنا گویا گوہر کو سُفال کا ہم نرخ ٹھہرانا ہے۔

ہر آنکس کہ در بند حرص او فتاد **وہد خرمین زندگانی بباد**

جو شخص کے حرص کے جال میں پھنس گیا ہے وہ زندگانی کے کھلیان کو برباد کر رہا ہے

شرح

بند۔ قید۔ مراد جال۔ او فتاد، گرا۔ پڑ یعنی پھنسا۔ او فتادوں سے ماضی کا صیغہ واحد غائب ہے۔ خرمین، تودہ غلہ، کھلیان۔

حاصل

یعنی جو شخص حرص میں مبتلا ہے وہ اپنی زندگانی کے کھلیان اور اعمالِ حسنہ کو برباد کر رہا ہے۔

گرفتہ کہ اموال قارون تراست **ہم نعمت ربیع مسکون تراست**

میں نے فرض کر لیا کہ قارون کے خزانے تیرے لیے ہیں اور سب نعمت تمام دنیا کی تیرے لیے ہے

نخواہی شد آخر گرفتار خاک

چو بیچارگاں بادل در دناک

(لیکن) تو آخر کار قبر میں قید ہو گا

مانند بیچاروں کے، ساتھ دلِ درد مند کے

شرح

گرفتہ بمعنی فرض کر دم۔ اموال جمع مال۔ قارون ایک بہت بڑے مالدار کا نام ہے جو زکوٰۃ دینے اور پیغمبرِ وقت (موسیٰ علیہ السلام) کا کہنا نہ مانتے

کے سبب سے زمین میں مع اپنے مال اور خزانوں کے دھنسا دیا گیا۔ ربع مسکون سے مرا وطن دنیا۔ خواہی شد صیغہ واحد حاضر فعل مستقبل ہے شدن سے اس کے اول میں بائے موحده زائد ہے۔ بیچارگان فارسی جمع ہے بیچارہ کی۔ دردناک۔ درد مند و غمناک، اور بیچارگان کے ساتھ تشبیہ ہے دل کے دردناک ہونے میں یعنی جس طرح سے بیچاروں کا دل درد مند ہوتا ہے عدم مال سے، تیرا دل درد مند ہوگا حسرت مال سے۔

حاصل یہ ہے کہ بالفرض اگر تجھ کو قارون کا خزانہ اور تمام دنیا کی نعمت بھی مل جائے تو بھی تو آخر کار ایک نہ ایک دن مرے گا اور قبر میں حسرت کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا (پس تجھ کو مناسب ہے کہ غافل مت بن)۔

چرا میکشی بار محنت چو خر	چرا میگدازی ز سودائے زر
اور کیوں کھینچتا ہے محنت کا بوجھ مثل گدے کے	دیں تو کیوں پگھلتا ہے مال کے جنون سے

کہ خواہی شدن ناگہاں پائمال	چرا میکشی محنت از بہر مال
(جب) کہ تو ناگہاں پائمال (مردہ) ہو جائے گا	اور کیوں محنت برداشت کرتا ہے مال کے لیے

شرح | چرا بمعنی برائے چہ۔ کیوں واسطے استفہام کے۔ میگدازی پگھلتا ہے تو صیغہ واحد حاضر فعل حال ہے گداختن سے۔ سودا۔ بُرا خیال۔ زر۔ مال و سونا۔ میکشی

کھینچتا ہے تو (مراد برداشت کرتا ہے تو) صیغہ واحد حاضر فعل حال ہے کشیدن سے۔ بار۔ بوجھ۔ محنت تکلیف و مشقت و رنج۔ خر بمعنی گدھا بناوڑ جو طاقت میں ضرب المثل ہے۔ از بہر مال بمعنی برائے تحصیل مال۔ دوسرے مصرعے میں کاف علت کا ہے یا اس سے پہلے لفظ ہر گاہ محذوف ہے اور خواہی شدن میں خطاب ہے خر یعنی کی طرف اور وہی فاعل فعل ہے۔ ناگہاں ظرف ہے واسطے مقاحات کے بمعنی یکایک، اچانک و دفعۃً۔ اور پائمال

ہونے سے مراد موت ہے۔ اور بعض نسخوں میں بجائے خواہی شدن کے خواہ شدن ہے۔ صورت میں اس کا فاعل مال ہوگا اور پائمال ہونے سے برباد ہونا مال کا مراد ہوگا۔ اور ان دونوں شعروں کے تینوں مصرعے یا تو معلول ہیں اور چوتھا مصرع علت ہے یا تینوں مصرعے جزائے مقدم ہیں اور چوتھا مصرع شرط مؤخر ہے اور چہر امیگدازی ز سودائے زر کے بعد از خواری خویش خبرنداری محذوف ہے۔

حاصل

حاصل یہ کہ تو نے زر کو ایک معشوق مقرر کر کے اپنے آپ کو اس کا عاشق ٹھہرایا ہے اور اپنی خواری و ذلت کا خبر نہیں رکھتا ہے یعنی جیسے عاشق کو اپنی خواری کی خبر نہیں ہوتی ہے اور معشوق کے وصال کی طلب میں رہتا ہے، اسی طرح تیرا حال ہے کہ زر کو معشوق سمجھ کر اس کی تحصیل و تلاش میں سرگرداں ہے اور ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور بار محنت چو خرز معنی بار غم و در طلب حصول بسیار مال اور خر کے ساتھ تشبیہ بوجھ گھسیٹنے میں ہے یعنی توجو بہت مال کی تحصیل میں لگدوگدھا بن رہا ہے یہ کس واسطے ہے؟ یعنی یہ سب لا حاصل اور بے فائدہ ہے پس خدا کی محبت اختیار کر تاکہ دونوں جہاں میں فائدہ ہو۔ اور دوسرے شعر کا حاصل یہ ہے کہ مال کی تحصیل میں تو محنت و مشقت کیوں برداشت کرتا ہے یعنی ایسا ہرگز مست کر کیونکہ تو اچانک مر جائے گا اور تیرا یہ سب مال پائمال و برباد ہو جائے گا دوسرے لوگ مزے اڑائیں گے، تو حسرت کرے گا اور کچھ زور نہ چل سکے گا یا کہ تیری زندگی ہی میں تیرا مال بوجہ چوری و لوٹ وغیرہ ہو جانے کے تیرے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور برباد ہو جائے گا۔ پس ایسی چیز کے لیے محنت فضول ہے۔

پچتاں اَدہ دل بہ نقشِ درم کہ ہستی ز نقشِ ندیمِ ندیم

اس طرح تو نے دے دیا ہے دل درم کے ٹھپے پر کہ ہے تو اس کی لذت سے مصاحبِ پشیمانی کا

شرح | دل دادن عاشق ہونا۔ نقش ٹھپہ۔ درم ایک سکہ ہے چاندی کا قریب ساڑھے

تین ماشر کے۔ کاف دوسرے مصرعہ کا بیان ہے چنان کا، ذوق لذت و مزہ۔ ندیم ہمنشین
مصاحب۔ ندیم ندامت و پشیمانی۔ نقشِ درم سے مراد درم کی ہیئت مجموعی ہے یعنی پورا درم
اور چونکہ بغیر نقش کے راج نہیں اس لیے نقشِ درم کہہ دیا۔

حاصل حاصل یہ کہ تو درم پر ایسا عاشق و فریفتہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ تجھ کو
ایسی باتیں کہتے ہیں کہ باعثِ ندامت و شرم ہوتی ہیں۔

بعض نسخوں میں مصرعہ اولیٰ اس طرح ہے۔

چنان دادہ نقشِ دل بردرم یعنی اس طرح دیا ہے تو نے نقشِ دل کا اور درم کے۔
اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ تو نے اس طرح اپنے دل کو درم کا نقش اور ٹھپہ بنا دیا
کہ اس کی وجہ سے ندامت کا مصاحب بن گیا ہے جس کا حاصل یہ ہو گا کہ جس طرح ٹھپہ درم سے
علیحدہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہر وقت پیوستہ رہتا ہے اسی طرح تیرا دل بھی ہر وقت درم
میں لگا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ہر وقت ندامت و پشیمانی تجھ کو حاصل ہوتی رہتی ہے۔
یہ نسخہ بنظرِ مبالغہ محبتِ درم کے پہلے نسخہ سے زیادہ بلیغ و عمدہ ہے چنان اسم کنایہ ہے
جس میں ابہام کی وجہ سے بیان کی ضرورت پڑتی ہے۔

چنان عاشقِ روئے زر گشتہ کہ شوریدہ احوال و سرگشتہ
تو ایسا عاشق ہو گیا ہے سونے کے منہ پر کہ پریشان احوال اور حیران ہے تو

شرح روئے منہ۔ زر۔ سونا و مال۔ گشتہ۔ گواہ ہے تو صیغہ واحد حاضر فعل ماضی
قریب ہے گشتن سے۔ شوریدہ۔ پریشان۔ احوال جمع حال کی۔ سرگشتہ۔
حیران و پریشان اس کے آخرین ہمزہ بمعنی ہستی ہے۔

حاصل مطلب یہ کہ تو مال و دولت پر ایسا فریفتہ ہو ا ہے کہ بالکل دیوانہ
حیران ہو رہا ہے، تجھ کو ایسا مناسب نہیں، اس کو ترک کر کے اللہ کی محبت

میں مشغول ہو جس سے دارین میں سرخروئی حاصل ہوتی ہے۔

چنناں گشتہ صید بہر شکار کہ یاد ت نیاید ز روز شمار
تو ایسا شکاری ہو گیا ہے شکار کے لیے کہ یاد تجھ کو نہیں آتی قیامت کے دن کی

تشریح صید مصدر ہے بمعنی شکار کردن مگر اس جگہ بمعنی اسم فاعل یعنی صیاد کے مستعمل ہوا ہے جس کو شکاری کہتے ہیں۔ بعض نسخوں میں بجائے صید کے سید دیکسر بن مہملہ و یا مئے معروف ہے جس کو فارسی میں گرگ اور اردو میں بھیڑیا کہتے ہیں، اور مراد ان دونوں سے حرلیں ہیں، اور شکار سے مراد تحصیل مال و متاع دنیا ہے اور یاد ت نیاید بمعنی یاد ت را نیاید۔ روز شمار۔ روز قیامت کہ اس دن لوگوں کی نیکی و بدی وغیرہ کا حساب و شمار ہوگا۔

حاصل حاصل شعریہ ہے کہ تو دنیا کے حاصل کرنے میں ایسا پھنس گیا ہے کہ قیامت کے دن کو بالکل بھول گیا ہے ایسا نہ ہونا چاہیے کچھ تو خوف اور ڈر لازم ہے

مبادا دل آں فرومایہ شاد کہ از بہر دنیا دہد دین بباد
نہ ہو اس کمینہ کا دل خوش

تشریح مبادا کا پہلا الف دعائیہ اور ثانی زائد ہے، اور یہ دعائے بد ہے شیخ علیہ الرحمۃ کی جانب سے۔ فرومایہ۔ کمینہ۔ از بہر دنیا بمعنی برائے حصول دنیا۔ اور کمینہ کہتا حرلیں کو جو اس کی حرص وغیرہ کے ہے اور دوسرا مصرع بیان ہے آں فرومایہ کا۔

حاصل حاصل یہ ہے کہ جو شخص حرلیں ہو اور ترقی مال و دولت کی وجہ سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کرتا ہو ایسے شخص کا دل خدا کرے خوش نہ رہے۔

در صفت طاعت و عبادت

بندگی اور عبادت کی تعریف میں

شرح

بابِ حرص کے بعد طاعت و عبادت کے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تو نے حرص کی مذمت و برائی سُن لی تو اس کو چھوڑ کر طاعت و عبادت میں مشغول و مصروف ہو، اور اس میں ہرگز تکاسل و تساہل اور سستی مت کر اور ریا و سمعہ سے بھاگ یعنی لوگوں کے دکھانے سنانے کے لیے عبادت نہ کر بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا رہ، اور نیت کو ٹھیک و درست رکھ۔

کے را کہ اقبال باشد غلام | **بود میل خاطر بطاعت مدام**
جس شخص کا کہ اقبال غلام ہوتا ہے | اس کے دل کی خواہش ہمیشہ بندگی کی طرف ہوتی ہے

شرح

میل۔ رغبت۔ خواہش۔ خاطر۔ دل۔ طاعت۔ خدا کی بندگی۔ مدام۔ ہمیشہ۔

حاصل

حاصل یہ ہے کہ جو شخص عند اللہ اور عند الناس صاحبِ اقبال ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل ہمیشہ طاعت و عبادت کی طرف مائل رہتا ہے۔

پہلے مصرعہ کی اہل اس طرح ہے کہ سیکہ "اقبال غلامِ او باشد" اور دوسرے مصرعہ کی اصل یوں ہے "مدام میل خاطر ش بطاعت بود"۔

نشايد سر از بندگی تافتن کہ دولت بطاعت تو ان تافتن
بندگی سے سر کو پھیرنا نہ چاہئے کیونکہ دولت بسبب عبادت کے پاسکتے ہیں

تشریح نشاید نہ چاہئے۔ سر تافتن۔ انکار کرنا۔ بندگی۔ عبادت و فرمانبرداری۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ خدا کی عبادت سے انکار نہ کرنا چاہئے اس لیے کہ دولت دارین اسی کے سبب سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ عبادت خدا سے مقبول خدا ہو جاتا ہے اور جو مقبول خدا ہوتا ہے وہ خلایق کا بھی مقبول بن جاتا ہے اور اس کو طرح طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

سعادت طاعت میسر شود دل از نور طاعت منور شود
نیک بختی عبادت سے حاصل ہوتی ہے دل عبادت کے نور سے روشن ہوتا ہے

تشریح سعادت۔ نیکی و نیک بختی، مراد سعادت دارین ہے۔ طاعت خدا کی عبادت اور بندگی۔ میسر آسان و حاصل۔ شود بمعنی میشود۔ نور روشنی یعنی وہ شے کہ خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کر دے، منور تاباں و روشن۔

حاصل حاصل یہ ہے کہ جب انسان عبادت خدا میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کو سعادت دارین کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کا دل بھی روشن تاباں ہو جاتا ہے جس سے بُرے بھلے کاموں میں تمیز کر لیتا ہے۔

اگر بندی از بہر طاعت میاں کشاید در دولت جاو دال
اگر تو باندھے گا واسطے عبادت کے کمر کو تو کھل جائے گا تجھ پر، دروازہ ہمیشگی کی دولت کا

شرح

بندی تو باندھے گا صیغہ واحد ماضی فعل مضارع ہے بستن سے، آذربہ معنی برائے۔ میان بمعنی کمر اور کمر بستن کنایہ ہے مستعد و آمادہ ہونے سے کشاید بمعنی کشادہ شود۔ در۔ دروازہ۔ جاوداں ہمیشگی و ہمیشہ۔

حاصل

حاصل یہ کہ اگر تو خدا کی عبادت پر مستعد ہو جائے گا تو تجھ کو ہمیشگی کی دولت حاصل ہو جائے گی یعنی تو زندہ جاوید سمجھا جائے گا اور ولی و مقرب خدا ہو جائے گا۔

مصرعہ ثانی کا حاصل اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ تجھ کو ہمیشہ کی دولت یعنی دولت آخرت اور مقبولیت عند اللہ و عند الناس حاصل ہو جائے گی۔

فائدہ

بعض نسخوں میں مصرعہ ثانیہ اس طرح ہے

بدست آوری دولت جاوداں

اس میں بدست آوری بمعنی حاصل کنی ہے اور یہ فعل با فاعل ہے اور دولت جاوداں مجموعہ مفعول ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے تو حاصل کر لے گا دولت جاوداں کو اور حاصل اس کا بھی مثل سابق کے ہو گا جس کی تقریر و تفصیل گذر چکی ہے۔

زطاعت نہ پید خردمند سر کہ بالازطاعت نباشد ہنر
عبادت سے نہیں پھیرتا ہے عقلمند سر کیونکہ بڑھ کر عبادت سے نہیں ہوتا ہے کوئی ہنر

شرح

سر نہ پید بمعنی انکار نہ کند و ترک نہ نماید۔ خردمند عاقل و عقلمند بالآ بمعنی فائق و بزرگ و بہتر۔ ہنر یعنی کار دیگر۔

حاصل

حاصل یہ کہ عقلمند آدمی عبادت سے انکار نہیں کرتا اور اس کو ترک نہیں کرتا کیونکہ اس سے بڑھ کر اور بہتر کوئی دوسرا ہنر اور کام نہیں ہے، اور اسی کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ترقد رہے۔

بعض نسخوں میں بجائے بالاز طاعت کے بالائے طاعت باضافت ہے،
اور حاصل دونوں نسخوں کا ایک ہی ہے۔

فائدہ

زہر عبادت وضو تازہ دار کہ فردا زائش شوی رستگار
واسطے عبادت کے وضو کو تازہ رکھ تاکہ قیامت کے دن دوزخ سے تو نجات پالو

شرح

زہر بمعنی برائے۔ عبادت سے مراد عبادتِ بے ریا کیونکہ یہی عبادت باعثِ نجات ہوگی۔ وضو تازہ دار سے مراد ہے وضو پر وضو کرنا ہمیشہ با وضو رہنا اور مرد اس سے عبادت میں نہایت اہتمام و انتظام ہے جیسا کہ متقیوں کی شان ہے۔ فردا روزِ آئندہ مراد قیامت کا روز۔ آتش آگ۔ مراد دوزخ۔ شوی ہوئے توصیفہ واحد حاضر فعل مضارع ہے شدن سے۔ رستگار بفتح حرف اول بمعنی نجات یا بندہ یعنی چھوٹے والا اور بچ جانے والا۔

حاصل یہ کہ جب تو عبادت کر تو وہ عبادت بغیر ریا کے نہایت اہتمام سے ہو تاکہ قیامت کے دن تیرے لیے باعثِ نجات ہو۔

حاصل

بعض نسخوں میں بجائے ”زہر عبادت“ کے ”بَابِ عبادت“ ہے یعنی عبادت کے پانی سے وضو کو تازہ رکھ، مطلب یہ کہ ہر وقت خدا کی عبادت کے لیے آمادہ و مستعد رہ، مگر پہلا نسخہ جو داخل متن کیا گیا ہے عمدہ و مناسب ہے۔

فائدہ

نماز از سر صدق برپا دار کہ حاصل کنی دولتِ پائدار
نماز کو از روئے صدق کے قائم رکھ تاکہ تو حاصل کرے پائدار دولت کو

شرح

نماز ترجمہ صلوٰۃ۔ صدق سچائی۔ خلوص۔ سر صدق یعنی بے ریا اخلاص کے ساتھ برپا دار۔ قائم رکھ۔ پائدار۔ ثابت قائم مضبوط۔ دائمی۔

حاصل اس سے پہلے شعر میں فقط عبادت کا آیا تھا اُسی کی یہاں تصریح ہے اور تخصیص ذکر نماز کی اس وجہ سے ہے کہ اس میں لوگ اکثر کاہلی و سستی کرتے رہتے ہیں حالانکہ یہ ہر روز پانچ وقت فرض ہے اور اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ سرِ صدق میں اس امر کی تصریح ہے کہ نمازیں ریا و سمعہ کی نیت نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور پائندہ میں حکم ہے محافظت اور دوام ادا کا، پہلے مصرعہ میں برپائندہ صیغہ واحد حاضر فعل امر کا ہے برپاداشتن سے جس کا ترجمہ یہ ہے قائم رکھنا۔ اور دوسرے مصرعہ میں پائندہ بمعنی ثابت قائم و مضبوط ہے، اور ان دونوں میں تجنیس تام ہے، اور دولت پائندہ سے وہی مراد ہے جو کہ دولت جاوداں سے جس کی تفریح پہلے گزر چکی ہے۔

ن

زطاعت بود روشنائی جان کہ روشن ز نور شید یا شید جا
عبادت سے (حاصل) ہوتی ہے روشنی جان کی جیسے سورج سے جہان روشن ہوتا ہے

شرح روشنائی۔ روشنی۔ جان۔ ترجمہ روح۔ کہ برائے تشبیہ

حاصل یعنی عبادت کرنے سے روح انسانی منور اور روشن ہو جاتی ہے پس عبادت جان کے لیے مثل آفتاب کے ٹھہری کہ وہ جہان کو روشن کرتا ہے اور یہ جان کو۔

پرستندہ آفرینندہ باش درایوان طاعت نشینندہ باش
پوجنے والا پیدا کرنے والے کا رہ عبادت کے محل میں بیٹھنے والا رہ

شرح پرستندہ ترجمہ فارسی ہے عابد کا اور اسم فاعل کا صیغہ ہے پرستیدن سے یعنی پرستش کرنے والا۔ آفرینندہ ترجمہ فارسی ہے خالق کا اور اسم فاعل کا

صیغہ ہے آفریدن سے یعنی پیدا کرنا۔ ایوان محل۔ ایوان طاعت وہ محل و مقام جو عبادت کرنے کے لیے علیحدہ بغرض خلوت مقرر کر لیا جائے۔ نشیندہ۔ بیٹھنے والا یا اسم فاعل کا صیغہ ہے نشستن سے۔

حاصل

حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو پیدا کیا ہے پس تو اسی کی عبادت کرتا رہ۔ اور غیر اللہ کی طرف ذرا بھی التفات نہ کر، اور عبادت خانہ کی خلوت میں بیٹھ کر وقت گزار، اس لیے کہ عزلت گزینی اور گوشہ نشینی کے ساتھ عبادت میں جس قدر مزہ و لطف ہوتا ہے بغیر اس کے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خلوت نقل عبادت کے لیے بہتر و مناسب ہے۔ مگر عبادت مفروضہ کا مسجدوں میں باجماعت ادا کرنا ضروری ہے اور اس کے خلاف میں سخت مضرت و نقصان ہے۔

اگر حق پرستی کئی اختیار
در اقلیمِ راحت شعی شہر پار
اگر تو حق پرستی اختیار کرے گا
تو راحت کی اقلیم میں بادشاہ ہو جائے گا

شرح

حق پرستی خدا کو پوجنا۔ اور اقلیم راحت میں بادشاہ ہونا کنایہ ہے بہت راحت حاصل ہونے سے۔ اور راحت بمعنی آرام و آسائش ہے۔ اور مراد اس سے خود راحت ہی ہے یا جنت مراد ہے۔ شہر پار، بادشاہ۔

حاصل

حاصل یہ ہے کہ جو کوئی خدا پرست ہوتا ہے اس کو بہت ہی راحت حاصل ہوتی ہے۔

فائدہ

بعض نسخوں میں بجائے راحت کے دولت ہے اور اقلیم دولت میں بادشاہ ہونا کنایہ ہوتا ہے بہت دولت مند ہونے سے، پس دولت سے مراد دولت اخروی ہوگی جس کے روبرو دولت دنیاوی بالکل بیچ و پوچ ہے۔

سرا زنجیب پر ہیز گاری برآر کہ جنت بود جائے پر ہیز گار
سر کو پر ہیز گاری کے گریبان سے ظاہر کر کیونکہ بہشت پر ہیز گاری جگہ ہو گی

شرح جیب گریبان - پر ہیز گاری خدا سے ڈرنا اور برائیوں سے بچنا۔ برآر صیغہ واحد حاضر فعل امر ہے برآوردن سے جس کے معنی میں ظاہر کرنا۔ بلند کرنا۔

اٹھانا۔ پر ہیز گار خدا سے ڈرنے والا اور برائیوں سے بچنے والا۔

فائدہ شریعت میں بعض تو وہ افعال ہیں جن کے کرنے کے لیے حکم کیا گیا ہے جیسے روزہ نماز۔ اور بعض وہ احکام ہیں جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہے جیسے ناپ

دیکھنا کسی کی حق تلفی کرنا وغیرہ۔ ان احکام کی پابندی کا نام پر ہیز گاری ہے۔ بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ عبادت وغیرہ تو کرتے ہیں مگر جن امور سے شرع میں روکا گیا ہے ان سے نہیں بچتے۔

حاصل حاصل اس شعر میں اس امر کی تعلیم ہے کہ عبادت بھی کرو اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کے پاس و نزدیک بھی مت جاؤ اور اسی امر اخیر کا

نام عرف میں تقویٰ پر ہیز گاری ہے اور جو اس کو اختیار کرتا ہے اس کو متقی و پر ہیز گار کہا جاتا ہے، اور سر کو پر ہیز گاری کے گریبان سے ظاہر کرنے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ متقی اور پر ہیز گار بن جاؤ اور برآر میں اس طرف اشارہ ہے کہ پر ہیز گار کا سر بلند اور اونچا رہتا ہے اور بدکار کا سر عند اللہ وعند الناس جھکا ہوا اور نیچا۔ اور متقی و پر ہیز گار کی جگہ جنت میں ہونا امر یقینی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ** یعنی بیشک پر ہیز گار لوگ جنتوں اور چشموں میں رہیں گے۔

ز تقویٰ چراغ عمل بر فروز | **کہ چوں نیک نختال شوی نیک روز**
 پر ہیز گاری سے عمل کے چراغ کو روشن رکھو | تاکہ (تو بھی) نیک بختوں کی طرح سعادت مند ہو جاؤ

شرح | تقویٰ - پرہیز گاری - چراغ عمل سے خود عمل مراد ہے یعنی عمل یا تقویٰ اختیار کر۔ اور بر فروز صیغہ موحداً حاضر فعل امر ہے برا فروختن سے۔ بعض نسخوں میں بجائے عمل کے لفظ رواں ہے اور رواں بمعنی روح و جان۔

حاصل | حاصل یہ ہے کہ تقویٰ سے ایک تویہ فائدہ ہے کہ متقی جتنی ہو جاتا ہے جیسا کہ گذر چکا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عمل کا چراغ یا جان کا چراغ مرتے وقت تک نور دار رہتا ہے ورنہ بعض گناہوں کی شامت سے یہ چراغ مرتے وقت بجھ جاتا ہے اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے متقی آدمی نیک روز یعنی سعید اور اقبال مند بن جاتا ہے۔

کہے کہ از شرع باشد شعاً | **نہ ترسد ز آسیب روز شمار**
 جس شخص کا کہ شرع سے ہوگا لباس | وہ نہیں ڈرے گا قیامت کے آسیب (صدمہ)

شرح | پہلے مصرع کی اہل عبارت اس طرح کہے کیسکہ شعارِ اذنا بت از شرع باشد "شرع دین کی راہ جس کے موافق چلنے کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم فرمایا ہے۔ شعار بالکسر وہ لباس جو متصل بدن کے، کپڑوں کے نیچے پہنتے ہیں جیسے کرتہ وغیرہ اور اوپر والے کپڑوں کو شمار کہتے ہیں۔ نہ ترسد - نہیں ڈرتا ہے اور نہیں ڈرے گا صیغہ موحداً غائب فعل مضارع ہے ترسیدن سے۔ آسیب صدمہ و تکلیف۔ روز شمار - حساب کا دن مراد قیامت۔

حاصل

حاصل یہ ہے کہ جو شخص شریعت کا اتباع اور پیروی کرتا رہتا ہے اور ہر حال میں دائرہ شریعت سے قدم کو باہر نہیں رکھتا اس کو قیامت کا صدمہ و تکلیف کا کچھ بھی خوف نہ ہوگا اور یہ بالکل سچ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يُلَاقُونَ حِسَابَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۖ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (سورہ انبیاء رکوع اخیر پارہ ۷۷)۔

ترجمہ۔۔۔ جن کو آگے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی وہ اس (جہنم) سے دور رہیں گے نہیں سفتے اس کی آہٹ اور روئے اپنے جی کے مزے میں سدا رہیں گے۔ نہ غم ہوگا ان کو اس بڑی گھبراہٹ میں اور لیٹے آئیں گے ان کو فرشتے آج دن تمہارا رہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا (ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب) فَمَنْ يَنْبَغِ هَٰذَا فَلَاحُوتٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (یعنی جنہوں نے ہماری ہدایت کی پیروی کی ان کو خوف ہوگا اور نہ حزن)۔

در مذمت شیطان

شیطان کی برائی مذمت کے بیان میں

شرح

مذمت برائی۔ شیطان خدا کا نافرمان یہ لقب ہے عزازیل علیہ اللغۃ کا۔ شیطان کی برائی کا بیان اس غرض سے ہے کہ لوگ اس کو سن کر اس کے مکرو فریب سے بچیں اور اس کو اپنا دوست ہرگز نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفَّ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۖ اے بنی آدم شیطان تمہارا اکلہا ہوا دشمن ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا ۖ اے بنی آدم یعنی پس تم بھی اس شیطان کو دشمن سمجھتے رہو۔ اور پہلے بیان سے اس بیان کو مناسبت یہ ہے کہ پہلے تو بیان تھا طاعت اور فرمانبرداری کا اور اب بیان ہے عصیان اور نافرمانی کا اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

دلہا ہر کہ محکوم شیطان بود | **شب روز در بند عصیان بود**

اے دل جو شخص شیطان کا تابع ہوتا ہے | رات اور دن گناہ کی فکر میں رہتا ہے

شرح | دل بمعنی اے دل۔ اگرچہ خطاب اپنے دل سے کیا ہے مگر مقصود خطاب عالم ہے جیسا کہ بلیغوں کی شان ہے۔ محکوم۔ تابع۔ فرمانبردار۔ بود مضارع ہے بودن کا جس کے معنی ہیں ہونا اور رہنا۔ شب و روز سے مراد ہمیشہ اور ہر وقت۔ بند قید و فکر۔ عصیان گناہ و نافرمانی۔

حاصل | حاصل یہ ہے کہ جو شخص شیطان کے بہکانے کے موافق چلتا رہتا ہے اس سے بجز گناہ کے کوئی دوسرا کام ظہور میں نہیں آتا جس کا نتیجہ آخر کار جہنم میں جانا ہے قال اللہ تعالیٰ لَا مَلَأَتْ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ یعنی اللہ تعالیٰ کا شیطان کو اس طرح عتاب ہے کہ اے شیطان میں بیشک بھروں گا دوزخ کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے جو تیرے تابع ہوں گے اور تیرا کہنا مانیں گے۔

کے را کہ شیطان بود پیشوا | **کجا باز گردد براہ خدا**

جس شخص کا کہ شیطان پیشوا ہوتا ہے | وہ کہاں لوٹ سکتا ہے طرف راہ خدا کے

شرح | پیشوا کسی قوم کا سردار۔ رہنما۔ آگے چلنے والا۔ کجا باز گرد یعنی کہاں لوٹ سکتا ہے یعنی نہیں لوٹ سکتا یہ مضارع کا صیغہ ہے بازگشتن سے اور اس میں استفہام انکاری ہے، براہ خدا یعنی بسویٰ راہ خدا۔

حاصل | حاصل یہ کہ ہر قوم اپنے امام کے پیچھے پیچھے اور اس کے تابع ہوتی ہے۔ پس جس کا امام شیطان ہو گا وہ خدا کی راہ کی طرف کیسے لوٹ سکے گا کیونکہ شیطان تو دوزخ کی راہ کی طرف چل رہا اور سب کو چلا رہا ہے۔

کے را کہ شیطان بود یارِ غار نباشد مقاش بدار القرار

جس شخص کا کہ شیطان یارِ غار ہووے نہیں ہو سکتا ہے مقام اس کا بہشت میں

شرح یارِ غار بہت سچا دوست۔ گہرا دوست۔ دار القرار سے مراد بہشت۔

حاصل حاصل یہ کہ جس شخص نے شیطان کو اپنا یارِ غار بنا رکھا ہے وہ بہشت میں

ہرگز ہرگز نہیں جاسکتا (مگر یہ کہ عنایت ایزدی اس کی جانب متوجہ ہو جائے اور وہ شیطان کا ساتھ چھوڑ دے)۔

اس شعر کا اور اس سے پہلے والے شعر کا مطلب قریب قریب ہے، اسی لیے بعض نسخوں میں یہ شعر موجود نہیں، بہر حال اس کی نثر اس طرح ہے۔ کسیکے شیطان (علیہ اللعن) یارِ غار او بود مقام آنکس در دار القرار نباشد۔

ولا عزم عصیاں مکن زینہار کہ رحمت کند بر تو پروردگار

اے دل گناہ کا قصد ہرگز مت کر تاکہ رحمت کرے تجھ پر اللہ تعالیٰ

شرح عزم۔ ارادہ۔ عصیاں گناہ۔ زینہار۔ ہرگز۔ پروردگار۔ پالنے والا۔

حاصل حاصل شعر یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ گناہ کا قصد و ارادہ ہرگز ہرگز نہ کرے اور اگر باغوائے نفس و شیطان کہیں ایسا ارادہ ہو جائے تو خدا کے خوف

سے اس ارادہ سے باز رہے پس ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت نازل فرمائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا جیسا کہ فرمایا ہے وَاقِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّہِمْ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاوٰی یعنی جو شخص اپنے پروردگار کے روبرو

کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو نفسانی خواہش سے روک لے پس بیشک اس کا ٹھکانا جنت ہے۔

فائدہ بعض نسخوں میں مصرعہ ثانی اس طرح ہے ۵
کہ فرد انباشی زحق شرمسار

اس کا حاصل یہ ہے کہ جو کوئی گناہ کرے گا قیامت کے دن خدا سے شرمندہ ہوگا۔ اور بعض نسخوں میں اس طرح ہے ۵

کہ فرد از آتش شوی رستگار

یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ یہ مصرعہ اس سے پہلے بیان طاعت میں آچکا ہے۔

ز عصیاں کند ہوشمند احترام	کہ از آب باشد شکر را گداز
عقلمند آدمی گناہ سے پرہیز کرتا ہے	کیونکہ پانی سے شکر گھل جاتی ہے

شرح ہوشمند۔ عقلمند۔ احترام پرہیز کرنا۔ پچنا۔ گداز گھلنا۔ گداختن کا حاصل مصدر ہے۔

حاصل حاصل شعر یہ ہے کہ عقلمند گناہ سے اس لیے اجتناب اور احترام کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جیسے پانی سے شکر گھل جاتی ہے اسی طرح گناہ سے نیکی زائل و برباد ہو جاتی ہے۔

کند نیکیخت از گنہ اجتناب	کہ پنہاں شود نور مہر از سحاب
نیکیخت آدمی گناہ سے بچتا رہتا ہے	کیونکہ پوشیدہ ہو جاتا ہے نور سورج کا ابر سے

شرح اجتناب پرہیز کرنا۔ پچنا۔ پنہاں پوشیدہ۔ مہر آفتاب۔ سورج۔ سحاب۔ ابر۔ بدلی۔

حاصل

حاصل شعر یہ ہے کہ نیک نخت آدمی گناہ سے اس لیے بچتا رہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ گناہ مثل ابر کے ہے اور قلب مثل سورج کے پس جیسے ابر سورج کے

نور کو چھپا لیتا ہے اسی طرح گناہ نورِ قلب پر اپنا اثر ڈالتا ہے اور قلب کو تاریک و ظلماتی بنا دیتا ہے۔

فائدہ مصرعہ ثانیہ کی اصل یوں ہے۔ زیرِ اکمید اند کہ چنانکہ نور مہر از سحاب نہاں می شود
ہمچنین از گناہ کردن قلب ظلماتی و تاریک میگردد۔

مکن نفس اتارہ را پیروی کہ ناگہ گرفتارِ دوزخ شوی
مت کر نفس اتارہ کی پیروی ورنہ ناگہ تو دوزخ کا قیدی ہو جائے گا

شرح نفس اتارہ وہ نفس کہ برائیوں کی طرف رغبت دلائے۔ اور لفظ را علامتِ اضافت ہے۔

فائدہ اصل مصرعہ اول کی اس طرح ہے پیروی نفسِ امارہ مکن۔ اور دوسرے مصرعے کی گویا
اصل اس طرح ہے زیرِ اکمید اند کہ ناگہ گرفتارِ دوزخ شوی۔

حاصل نفسِ امارہ دوسرے کی پیروی ہرگز مت کر کیونکہ اگر تو پیروی اس نفسِ امارہ کی کرے گا تو ناگہ دوزخ کا قیدی بنے گا۔ وجہ یہ ہے کہ نفسِ امارہ تجھ کو بدی و برائی کی رغبت دلائے گا اور بدی و برائی دوزخ کی طرف لے جانے والی چیز ہے قال اللہ تعالیٰ اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَّارَآۃٌ بِالشُّرُوْعِ یعنی بے شک نفسِ البیتہ حکم کرنے والا ہے ساتھ ہی کہ

اگر برتا بد ز عیالِ دل بو اسفل السافلین منزلت
اگر نہیں پھرے گا گناہ سے تیرا دل تو ہو گا دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ مقام تیرا

شرح برتا بد میں لفظ برتا بد صیغہ واحد فاعل مضاف ہے اور عیالِ دل

تافتن سے۔ یعنی نہیں پھرے گا۔ اسفل السافلین سب مقاموں سے نیچا مقام۔ مراد دوزخ کا سب سے نیچا طبقہ۔ منزل مقام، اترنے کی جگہ۔

حاصل یہ کہ اگر تو گناہ سے باز نہ رہے گا تو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا قال اللہ تعالیٰ تَحَرَّ دَدْناہُ اسْفَلَ سَافِلِینَ اِلَّا الَّذِینَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔

فائدہ بعض نسخوں میں بجائے برتاؤ کے سرتابہ ہے، اس صورت میں لفظ مفعول بہ ہوگا اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر سر کو نہ پھرے گا گناہ سے دل تیرا یعنی گناہ ہی کی طرف مائل و راغب رہے گا۔

مکن خانہ زندگی خراب بیلاب فعل بد و ناصواب
مت کر زندگی کا گھر ویران بُرے اور نادرست فعل کے سیلاب سے

شرح خانہ گھر۔ زندگی۔ زندگی۔ خراب۔ ویران۔ سیلاب۔ پانی کی باڑھ۔
فعل بد۔ ہر اکام۔ ناصواب۔ نادرست۔

حاصل یہ ہے کہ گناہ اور بُرے کام مثل سیلاب کے ہوتے ہیں اور زندگی مثل گھر و مکان کے۔ پس جیسے سیلاب کے آنے سے مکانات منہدم و ویران ہو جاتے ہیں اسی طرح گناہ اور بُرے کاموں سے زندگی اور عیش منغض اور مکدر ہو جاتے ہیں جیسا کہ ایسے لوگوں کے حالات سے ظاہر و باہر ہے۔

اگر دور باشی ز فسق و فجور نباشی ز گلزارِ فردوس دور
اگر تو دور رہے گا بدکاری اور حرام کاری سے تو نہ ہوگا گلزارِ فردوس سے دور
شرح فسق۔ بدکاری۔ فجور۔ زنا و حرام کاری اور گناہوں پر آمادہ ہونا۔ گلزار۔

پھولوں کی جگہ۔ باغ۔ فردوس باغ بہشت۔ اور نام ہے بہشت کے اعلیٰ درجات کا۔
حاصل حاصل یہ ہے کہ بدکاری اور حرام کاری سے دور رہنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ
 تجھ کو بہشت کے اعلیٰ درجات میں جگہ ملے گی۔

در بیان شراب محبت و عشق

عشق و محبت کی شراب کے بیان میں

شرح محبت کے معنی ہیں طبیعت کا مائل ہونا ایسی چیز کی طرف جس سے لذت
 حاصل ہو، یہی میلان اگر قوی ہو جاتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔

اس سے پہلا بیان اس امر میں تھا کہ شیطان سے بچو اور دور رہو، اور گناہوں اور
 اخلاقی ذمیرہ سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرو۔ اور حسب تجویز معالجہ ان معنوی گناہوں
 اور اخلاقی ذمیرہ کے دو علاج ہیں، ایک تو جزئی یعنی خاص وہ یہ ہے کہ ہر ہر خلق کا جدا جدا
 علاج کیا جائے جیسا کہ احیاء العلوم وغیرہ میں لکھا ہے، اس کو طریق سلوک کہتے ہیں۔
 دوسرا کل یعنی عام، وہ یہ کہ ذکر و شغل سے یا جس طرح شیخ کامل تجویز کرے سب جائز
 کی محبت اور عشق کو قلب میں پیدا کیا جائے، جب اس کا غلبہ ہوگا تو اپنی ہستی اور انا
 خودی مضمحل ہونا شروع ہوگی اور سب اخلاقی ذمیرہ کو کہ اس خودی انا و دعویٰ ہستی سے
 پیدا ہوتے ہیں زائل ہو جائیں گے اور گناہوں وغیرہ کے سب خیالات کا فور ہو جائیں گے،
 اس کو طریق جذب کہتے ہیں۔ طریق اول یعنی سلوک کو بے خطر ہے مگر طویل ہے، اور طریق ثانی
 یعنی جذب کو خطرناک ہے مگر مختصر ہے یعنی اس سے بہت جلد سب اخلاقی ذمیرہ وغیرہ
 دور ہو جاتے ہیں اور یہ عیوب وغیرہ سب کا طبیب اور یخ کن ہے (چنانچہ مولانا نے رومیؒ
 نے اس کی نسبت کہا ہے ۵

شاد باش اے عشق خوش سوائے ما
 اے طبیب جملہ علتہائے ما

اے دوائے نوح و ناموس ما اے تو افلاطون و جالینوس ما
اسی لیے شیخ علیہ الرحمۃ نے اس طریق جذب کے بیان کو شروع کیا اور ساقی سے اس
کے حصول وغیرہ کی استدعا کی۔

بدہ ساقیا آبِ انش لباس کہ مستی کند اہل دل التماس
عطا کر اے ساقی پانی سُرخ رنگ والا تاکہ اہل دل مستی کی طلب کرے

شرح بدہ۔ دے تو عطا کر تو۔ صیغۂ واحد حاضر فعل امر ہے وادن مصدر سے۔
ساقی دراصل یعنی پانی پلانے والا۔ لیکن استعمالاً اکثر بمعنی شراب پلانے
والا۔ اور صوفیہ کی اصطلاح میں ساقی کہتے ہیں باطنی فیض پہنچانے والوں کو اور کبھی اس سے
مراد اللہ تعالیٰ ہوتا ہے چنانچہ بعض حضرات کا قول ہے کہ تجلیات افعالی کے مراتب میں
حق تعالیٰ خود ساقی ہو کر اپنے عاشقوں کو شرابِ طہور پلاتا ہے اور یہ لوگ اس شراب کو پی
کر محو اور فانی ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کی سختیوں اور کشاکش سے نجات پا جاتے ہیں قال
اللہ تعالیٰ وَسَقِّمُھُمْ سُرَّابُھُمْ شَرَابًا طَہُورًا اور کبھی اس سے مراد مرشدِ کامل ہوتا ہے
پھر اس صورت میں کبھی تو مراد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں چنانچہ
مرآۃ المعانی میں ہے ۵

مرشد کامل درینجا مصطفیٰ است ہم نبی و ہم ولی را رہنماست
اور کبھی اس سے مراد اپنا شیخ یعنی پیر ہوتا ہے کیونکہ وہ نائبِ رسول ہوتا ہے جیسا کہ
منقول ہے الشیخ فی قومہ کالنجی فی امتہ یعنی پیر اپنی قوم و مریدوں میں ایسا
ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔ اور کبھی اس سے مراد معشوقِ ظاہری و مجازی ہوتا ہے
کیونکہ اہل دل حسن معنوی کی شراب اس کی ذات سے پیتے ہیں یعنی اس کو دیکھ کر ظاہر سے
حقیقت کی طرف رجوع کر جاتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے ۵

متاب از عشقِ رُو گر چہ مجازی است کہ آں بہر حقیقت کارماز نیست
اور اس ظاہر و مجاز سے باطن و حقیقت کی طرف رجوع کرنے کا طریق مرشدانِ کامل سے
معلوم ہوتا ہے،

ہم نے لفظ ساقی کی اس قدر تفصیل محض اس غرض سے کر دی ہے کہ یہ لفظ فارسی کی
منظوم کتابوں میں بکثرت واقع ہوا ہے، اور لوگ اس کے سمجھنے میں اکثر الجھتے ہیں، اب اس
تفصیل کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ حسبِ موقع و محل اس کے معانی وغیرہ کے سمجھنے میں پریشان
نہ ہوں گے۔

بہر حال اس شعر میں ساقی سے یا تو اللہ تعالیٰ مراد ہے یا اپنا شیخ و پیر۔
آپ آتشِ لباس وہ پانی جس کی ظاہر صورت آگ کی سی ہو، مراد شرابِ سُرخ اور
شرابِ سُرخ سے مراد نہایت تیز و زور و شور کی محبتِ الہی۔ مستی بمعنی فردِ گرفتار عشقِ بر
جميع صفات یعنی گھیر لینا عشقِ کامع تمام صفتوں کے، اس کے آخر میں یا ئے مصدری ہے،
بمعنی مست شدن یعنی مست ہونا۔ اہلِ دل بزرگ لوگ جن کا دل یا دِ خدا سے زندہ ہے
اور طالبانِ صادق اور عاشقانِ دائمی۔ التماسِ طلب و آرزو و جستجو۔

حاصل | حاصلِ شعر یہ ہے کہ اے ساقی تو اپنی محبت و عشق کی بہت تیز شراب عطا
کر دے تاکہ اہلِ دل مستی کی طلب و آرزو کریں اور مست بن کر تیسری
طلب و جستجو میں لگ جائیں اور گناہوں اور دنیا و مافیہا کو بالکل بھول جائیں جیسا کہ کہا گیا ہے
ما مقیمانِ کوئے دلداریم رُخ بدینا و دینِ نمی آریم

مئے لعل در ساغر ز رنگار	بو در روح پرور چو لعلِ نگار
سرخ شراب ز رنگار پیالے میں	ہوتی ہے روح کو پالنے والی مانند لبِ معشوق کے
شرح	مئے۔ شراب۔ لعل بمعنی سُرخ اور ایک سُرخ جو ہر ہے کہ معشوق کے

لب کو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ اس جگہ لعل سے مراد محبت الہی ہے۔ ساغر یار۔ زرنکار جس پر سنہرا کام کیا ہو۔ ساغر زرنکار سے مراد طالبانِ صادق کا دل ہے۔ روح پرور۔ روح کی پالنے والی۔ روح کو خوش کرنے والی۔ لفظ لعل سے مراد دوسرے مصرع میں لبِ معشوق ہے اور نگار بمعنی معشوق۔

حاصل حاصل شعر کا یہ ہے کہ جب طالبانِ صادق کے دل میں محبت الہی جاگزیں ہو جائے گی تو اس سے ان کی روح کی پرورش ہوگی اور اس کو خوشی حاصل ہوگی اور وہ ایسی حالت میں بہت کچھ کمالات حاصل کر سکے گی اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رہے گی۔

بیاراں شرابے چو آبِ حیات	کہ یابد زلوشِ دل از غمِ نجات
لاوہ شراب جو کہ آبِ حیات کے مانند ہے	کہ پائے دل اس کی خوشبو سے غم سے نجات

شرابے چو لعلِ والِ بخش یار	شرابے مُصفا چو رُوئے نگار
اور ایسی شراب جو دوست کے جان بخشنے والے لب کے مانند	اور ایسی شراب کہ صاف، معشوق کے چہرے کے مانند

شرح بیارالا۔ آوردن سے امر کا صیغہ واحد حاضر۔ آبِ حیات زندگی کا پانی جس کی بابت مشہور ہے کہ اس کا پینے والا زندہ رہتا ہے اور مرتا نہیں۔ نجات رہائی۔ خلاصی۔ چھٹکارا۔ لعل سے مراد لبِ معشوق۔ رواں بخش۔ جان بخشنے والی۔ یار معشوق مُصفا صاف کی ہوئی۔ رومی۔ چہرہ۔ نگار۔ معشوق۔ ان دونوں شعروں کی شرح عبارت اس طرح ہے بیاراکں شرابے کہ چون آبِ حیات مست و نجات می یابد دل از بوی او از غم و شرابے کہ چون لبِ جان بخش معشوق مست و شرابے کہ مُصفا هست همچو چہرہ محبوب اور یہ دوسرا خطاب ہے ساتی کو۔

حاصل حاصل یہ ہے کہ اے ساقی ایسی شرابِ محبتِ الہی کی عطا کر کہ اس سے حیاتِ جاوید حاصل ہو، اور دل اس کی خوشبو سے غم دنیا سے رہائی پائے، اور وہ شرابِ معشوق کے لب کی مانند زندہ کرنے والی، اور محبوب کے چہرے کی مانند صاف ستھری ہو۔

یہ اس صورت میں ہے کہ پہلے شعر کے دوسرے مصرعہ کا کاف بمعنی واو عاطف لیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل شرابے چو آپ حیاتِ معطوف علیہ ہو اور دوسرے شعر کے دونوں مصرعے۔ متقدیر واو عاطف کے معطوف ہوں اور معطوف علیہ و معطوف مفعول بہ ہوں لفظ بیار کے اور پہلے شعر کے دوسرے مصرعہ کا کاف علت کا ہو یا واسطے غرض اور تفسیر کے یعنی اے ساقی میں جو تجھ سے ایسی شرابِ متصف بصفات مذکورہ طلب کر رہا ہوں، اس سے میری غرض یہ ہے کہ اس کی وجہ سے غم دنیا سے نجات حاصل ہو جائے۔

نوشا آتش شوقِ اربابِ عشق خوشا لذتِ درِ اصحابِ عشق
بہت اچھی ہے آگِ عشق والوں کے شوق کی بہت اچھی ہے لذتِ عاشقوں کے درد کی

شرح خوشا میں الف واسطے کثرت کے ہے بمعنی بسیار یعنی بہت خوش۔ اور اس کے بعد لفظ است محذوف ہے۔ شوق۔ تڑپ۔ ارباب جمع رب بمعنی صاحب و مالک اور اربابِ عشق بمعنی صاحبانِ عشق۔ لذت۔ مزہ۔ اصحاب جمع صاحب۔

حاصل حاصل یہ ہے کہ عاشقانِ الہی کو عشقِ الہی میں تڑپنا بہت اچھا معلوم ہوتا ہے اور عشق کے درد میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔

نوشا دل کہ در تمنائے دوست خوشا آنکس کہ در بندِ سودائے دوست
وہ دل اچھا ہے جو کہ دوست کی آرزو رکھتا ہے وہ شخص اچھا ہے جو کہ اس خیال کی قید میں ہے

شرح

حاصل

تمنائے آرزو۔ تمنائے دوست یعنی تمنائے وصالِ دوست۔ بند قید۔ سودا خیالِ ضمیر اور ارجح ہے طرفِ دوست کے۔
 حاصل یہ ہے کہ جس دل میں دوست کے وصال کی آرزو ہو یعنی جو دل اللہ تعالیٰ کے وصال کا مشتاق ہو وہ دل اچھا ہے، اور جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کے خیال کی قید میں پھنسا ہو یعنی ماموائے اللہ کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ہی خیال اور دھن میں رہتا ہو وہ شخص اچھا ہے۔

شرح

حاصل

خوش آں دل کہ شیدا برعے دوست خوش آں دل کہ شد منزش کوئے دوست
 اچھا ہے وہ دل کہ فریقہ ہے دوست کے چہرے پر اچھا ہے وہ دل کہ دوست کی گلی اس کا مقام ہوا
 شیدا فریقہ۔ صوفیہ کی اصطلاح میں شیدا کہتے ہیں اہل جذبہ اور اہل شوق کو اور دوست کہتے ہیں تجلی صفات کو۔
 حاصل یہ کہ وہ دل اچھا ہے جو کہ دوست (تجلیاتِ الہیہ) ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور دوست ہی کی گلی کو اپنا جائے قیام بنا رکھا ہے۔

شرح

حاصل

خوشامے پرستی ز صاحب دلال خوشا ذوقِ مستی ز ولدِ ادکاں
 بہت اچھی ہے شرابِ نوشی صاحب دلوں سے بہت اچھا ہے ذوقِ مستی کا عاشقانِ خدا سے
 پرستی شراب پینا۔ مراد اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پینا۔ ولدِ ادکاں فلان کا جمع ہے ولدِ ادہ کی اور ولدِ ادہ بمعنی عاشق ہے یعنی وہ شخص جو اپنا دل دے چکا اور عاشق ہو گیا۔

حاصل یہ ہے کہ صاحبِ دل اور کاملین جو محبتِ الہی کی شراب پیتے ہیں ان کی یہ شرابِ نوشی بہت اچھی ہے کیونکہ یہ لوگ اس کے آداب اور حقوق کی

پوری پوری رعایت کرتے ہیں اور حتی الامکان شرع کے پابند رہتے ہیں۔ اور جو لوگ دلدادگانِ حسن ازلی ہیں ان کی مستی کا ذوق بھی بہت اچھا ہے۔

در صفت وفا

وفا کی صفت میں

شرح وفا عہد و پیمان و قول و قرار کو پورا کرنا۔ بیانِ عشق و محبت کے بعد وفا کا بیان نہایت لطف رکھتا ہے کیونکہ عاشق با وفا تو عاشقِ صادق ہوتا ہے اور عاشقِ بے وفا عاشقِ کاذب بلکہ فاسق کہا جاتا ہے۔

دلادر وفا باش ثابت قدم کہ بے سکہ رائج نباشد درم
اے دل وفاداری میں ثابت قدم رہ کیونکہ بغیر سکہ کے درم جاری نہیں ہوتا

شرح ثابت قدم بودن۔ قدم کو بجائے رکھنا۔ سکہ اس نقش کو کہتے ہیں جو کہ حاکم وقت کے نام سے درم اور دینار اور روپیہ و اشرفی وغیرہ پر کیا جاتا ہے۔ درم ساڑھے تین ماشہ چاندی کا ہوتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ جیسے بغیر سکہ کے درم وغیرہ کا رواج اور جاری ہونا معتبر نہیں اسی طرح بغیر وفاداری کے دوستی و محبت معتبر نہیں، پس لازم اور مناسب ہے کہ وفائیں اپنے قدم کو بجائے رکھو اور بے وفائی کو اختیار نہ کرو۔

زراہ وفا گر تہیچی عتال شوی دوست اندر دل دشمن
اگر تو وفاداری کی راہ سے باگ نہ موڑے گا تو دشمنوں کے دل میں (بھی) دوست ہو جائے گا

شرح عتال ہچچیدن باگ موڑنا مراد کسی کام کو (مثلاً وفا وغیرہ) ترک کرنا اور درگروائی کرنا۔

حاصل

حاصل یہ کہ وفاداری ایسی صفت ہے کہ اس کو دیکھ کر دشمن لوگ بھی دوست بن جاتے ہیں پس اس صفت سے منہ نہ پھیرنا چاہیے۔

مگر دال زکوٰۃ وفاروی دل کہ در روی جانال نباشی نخل
مت پھر وفا کی گلی سے دل کے منہ کو تاکہ تو دوست کے دوبرو شرمندہ نہ ہوئے

شرح

مگر دال صیغہ واحد حاضر فعل نہیں ہے گردانیدن سے۔ کوئے گلی۔ جانال جمع جان کی مجازاً بمعنی معشوق نخل شرمندہ۔ اس جگہ دل کو ایک شخص مقرر کر لیا ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ ثابت کیا ہے اور وفا کو کوچہ ٹھہرایا ہے۔

حاصل

حاصل یہ ہے کہ دل کی توجہ سے وفاداری کر اور بے توجہی مت کرتا کہ دوست کی ملاقات اور ملنے کے وقت شرمندگی نہ ہو خواہ دوست حقیقی ہو یا دوست مجازی بے وفاداروں کے نزدیک شرمندہ اور زردرو ہوتا ہے۔

فائدہ

بعض نسخوں میں بجائے در روی کے از روی ہے۔ حاصل ایک ہے۔

متہ پائے بیروں زکوٰۃ وفا کہ از دوستان می نیزد جفا
وفا کی گلی سے پاؤں کو باہر مت رکھ کیونکہ دوستوں سے جفا لائق نہیں ہے

شرح

متہ۔ مت رکھ۔ یہ نہاد گئی کا واحد حاضر ہے۔ پائے از چیزے بیروں نہادوں عبارت ہوتی ہے اس کے ترک کرنے سے نیزد، لائق نہیں ہے۔ از دیدن سے صیغہ واحد غائب۔ جفا ظلم۔

حاصل

حاصل یہ ہے کہ وفاداری کو ترک کرنا جفا اور ظلم ہے (کیونکہ کاربے موقع و بے محل ہے) اور دوستوں سے جفا لائق اور مناسب نہیں ہے، پس تو

ایسا ہرگز ہرگز مت کر۔

جدائی ز احباب کردن خطا **سست**
بریدن زیاراں خلاف وفا **سست**
 جدائی کرنا دوستوں سے غلطی ہے
 کاٹنا دوستی کا یاروں سے وفا کے خلاف ہے

شرح بریدن۔ کاٹنا۔ قطع کرنا، مراد دوستی کو ترک کرنا، دوستوں سے جدا و علیحدہ ہو جانا۔

حاصل حاصل یہ ہے کہ دوستوں سے جدائی اور مفارقت کرنا غلط اور خلاف وفا ہے کیونکہ وفا تو مقتضی ہوتی ہے وصال اور پیوند کو نہ کہ مفارقت و جدائی ہو۔ اور غلطی اس لیے ہے کہ یہ معاملہ تو دشمنوں سے کیا جاتا ہے نہ کہ دوستوں سے۔

یو دے وفائی سرشتِ ناناں **میا** موز کردارِ زشتِ ناناں
 ہوتی ہے بے وفائی عادت عورتوں کی **مت** سیکھ تو بُرا کام عورتوں کا

شرح سرشت۔ طبیعت۔ نصلت۔ علامت۔ میا موز صیغہ واحد حاضر فعل نہیں ہے آموختن سے۔ کردار موصوف ہے زشت اس کی صفت۔ اور کردار بمعنی کام حاصل مصدر ہے کردن کا اور زشت بمعنی بُد و بُرا۔ میا موز، مت سیکھ۔

حاصل حاصل یہ کہ بے وفائی تو باعتبار اکثر کے عورتوں کی سرشت اور نصلت ہے (کیونکہ وہ ناقص العقل والدین ہیں) مردوں کو ایسا بُرا کام یعنی بے وفائی ہرگز نہ سیکھنا چاہیے، ورنہ ان کا شمار بھی عورتوں کے زمرہ میں کیا جائے گا۔

در فضیلتِ شکر

شکر کی فضیلت میں

شرح فضیلت۔ بزرگی اور بڑائی۔ شکر کے معنی ہیں نعمت کو منعم حقیقی کی طرف سے بھگتے ہوئے اس طرح سمجھنے سے دو باتیں ضرور پیدا ہوں گی ایک تو منعم سے خوش ہونا۔ دوسرے اس کی خدمت گزار اور اس کے حکموں کے ماتھے میں اور نافرمانیوں سے باز رہنے میں مستعد و سرگرم رہنا۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرتا ہے اور یاد کیا کرتا ہے اس کو بہت جلد شکر کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور شکر کرنے سے نعمتوں میں ترقی اور افزونی ہوتی ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَبَنٌ شَكَرٌ ثُمَّ لَا يَزِيدُكُمْ وَكَفَرٌ ثُمَّ إِنَّ عَذَابَ لَشَّائِدًا يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالَى فرماتا ہے کہ اسے بندو اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں بے شک تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا اور اگر نا شکری کرو گے تو تحقیق میرا عذاب البتہ بہت شدید اور سخت ہے۔

کسے کہ باشد دل حق شناس جس کسی کا دل کہ خدا کا پہچاننے والا ہو

نشايد کہ بند زبان سپاس اس کو نہ چاہیے کہ بند کرے زبان شکر کی

تشریح | حقیقتاً اس خدا کا بیچا نہنے والا اسم فاعل ترکیبی ہے شناختن کا یعنی لفظ حقیقہ اسم ہے اور شناس صیغہ واحد حاضر فعل امر ہے۔ نشاید، لائق نہیں ہے، شائستن سے مضارع منفی کا واحد غائب ہے۔ بندو، بند کرے، باندھے۔ صیغہ واحد غائب فعل مضارع ہے بستن سے۔ سپاس شکر۔

حاصل حاصل یہ ہے کہ جو شخص حق پہنچانے والا دل رکھتا ہو اس کو مناسب اور لائق ہے کہ خدا کا شکر ہر وقت ادا کرتا رہے اور کسی وقت اپنی زبان کو نہ روکے۔ یہ مبالغہ ہے اور مراد اس سے کثرتِ شکر ہے۔

اصل عبارت اس شعر کی اس طرح ہے۔

کیسے دل اوصحق شناس باشد نہ شاید اور ایں امر کہ زبان سپاس بندد

۱۲۔ منعم نعمت دینے والا اور منعم حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ ۱۲

نفسِ جزبہ شکرِ خدا بر میار کہ واجب بود شکرِ پروردگار
سانس کو سوائے شکرِ خدا کے مت نکال کیونکہ واجب ہے شکر پالنے والے کا

شرح نفس، سانس۔ بر میار، مت نکال، پر آوردن سے نہیں کا صیغہ واحد حاضر واجبِ ضروری۔ لازم۔ پروردگار پالنے والا، مراد اللہ تعالیٰ۔

حاصل حاصل یہ ہے کہ تیرا جو نفس و سانس نکلے وہ اس طرح نکلے کہ اس کے ساتھ ساتھ خدا کا شکر ہو یعنی حتی الوسع شکر بکثرت ادا کرنا چاہیے کیونکہ حتی تعالیٰ کا شکر واجب اور ضروری ہے جیسا کہ حکم خداوندی اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا اَعْمَلْ اے آلِ داؤد! شکر کے واسطے سے ظاہر ہے۔

ترا مال و نعمت فزاید ز شکر ترا فتح از در درآید ز شکر
تیرا مال اور نعمت زیادہ ہو گا شکر سے اور تجھ کو فتح (و ظفر) حاصل ہو گی شکر سے

شرح مال نقد۔ نعمت سے مراد اسباب وغیرہ۔ فزاید صیغہ واحد غائب فعل مضارع ہے فزودن سے۔ بر ٹھننا فتح کشادگی کامیابی، اور ظفر یابی و شمنوں پر ازور و لیدہ یعنی حاصل شود و روبروی تو آید۔ حاصل ہو۔ ز شکر میں دونوں جگہ ز اسبب ہے۔

حاصل حاصل یہ ہے کہ شکر مال و نعمت کی زیادتی کا سبب ہے اور نیز دشمنانِ ظاہری باطنی پر کامیابی کا باعث ہے، پس اس کو ترک مت کر۔

اصل عبارت اس طرح ہے ”مال و نعمت تو از شکر بفرزاید و درآید فتح از در تو از شکر“ اس سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ پہلے مصرع میں لفظ ترا میں را علامتِ انصاف ہے اور تو مضاف الیہ ہے اور مال و نعمت مضاف ہے، اور دوسرے مصرع میں بھی اسی طرح ہے کہ لفظ و در یعنی باب و دروازہ مضاف ہے اور تو مضاف الیہ اور را علامتِ اضافت ہے۔

اگر شکر حق تا بروز شمار گزاری نباشد یکے از ہزار

اگر شکر خدا کا قیامت کے دن تک تو ادا کرے نہ ہوئے گا ایک حصہ ہزار میں سے

وگفتن شکر اولیٰ ترست کہ اسلام را شکر و زیورست

ولیکن شکر کا ادا کرنا بہتر ہے کیونکہ اسلام کے لیے اس کا شکر زینت ہے

شرح روز شمار۔ قیامت کا دن۔ اس لیے کہ اس دن لوگوں کی نیکی بدی کا حساب اور شمار ہوگا۔ گزاری ادا کرے تو صیغہ واحد حاضر فعل مضارع ہے گزاردن

سے، یکے از ہزار بمعنی یکم از ہزار، مرکب اضافی و کے واسطے استدراک کے یعنی اِبتی

سے جو ہم پیدا ہوا ہے اس کے دفع کرنے کے واسطے لفظ و کے لایا گیا ہے جیسے عربی میں

لکن آتا ہے۔ اولیٰ تر میں ایک قسم کی تقریس ہے یعنی لفظ اولیٰ سے خود تفضیل اور زیادتی کے

معنی مفہوم ہوتے تھے اور لفظ تر زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی مگر یہ فارس والوں کا

ایک قسم کا تصرف ہے۔ زیور بمعنی زیب و زینت۔

حاصل یہ دونوں شعر دراصل جواب ہیں سوال مقدر کے یعنی جب مصنف علیہ الرحمۃ

نے شکر کے ادا کرنے کو مختلف عنوانوں سے بیان کیا اور لوگوں کو اس کی جانب رغبت دلائی

تو اس کو سن کر کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں ان کا شکر کوئی کیسے

ادا کر سکتا ہے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

(یعنی اگر شمار کرو تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تو اس کو گن نہ سکو گے) اور اگر کوئی شخص ادا کرنے

کا قصد بھی کرے تو قیامت تک بھی ادا نہ کر سکے گا، اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ

من شکر سچوں کمن کہم کہ ہمہ نعمت توام نعمت چگونہ شکر کند از زبان خویش

پس ایسی صورت میں شکر نہ کرنا ہی مناسب ہے تاکہ تکلیف مالا یطاق نہ ہو۔ پس

مصنف نے اسی سوال کے جواب میں یہ مضمون بیان کیا کہ اگر کوئی اس طرح کہے تو حق بات تو یہی ہے کہ خدا کا شکر قیامت تک ہزار حصوں میں سے ایک حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی شکر کرنا ہی بہتر و مناسب ہے کیونکہ خدا کا شکر اسلام اور اہل اسلام کے لیے زینت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے تھوڑے پر بھی پورے کا اجر و ثواب عطا فرما دیا کرتے ہیں۔

گزارشکرانیزدنبندیٰ یاں	بدست آوری دولت جاوید
اگر تو خدا کے شکر سے زبان کو بند نہ کرے گا	تو ہمیشہ کی دولت کو ہاتھ میں لائے گا

تشریح ایزد اللہ تعالیٰ بدست آوری حاصل نمائی۔ تو حاصل کرے جاویداں۔ ہمیشہ۔

حاصل حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے سے ہمیشہ کی دولت اور طرح طرح کی صلاح و فلاح حاصل ہوتی ہے۔

در بیان صبر

صبر کے بیان میں

تشریح انسان کے اندر دو قوتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک قوت تو اس کو نیکی و دین پر ابھارتی ہے اور دوسری قوت اس کو خواہش نفسانی پر مستعد و آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سو پہلی قوت کو دوسری قوت پر غالب رکھنے کا نام صبر ہے، اور صبر کی جتنی قسمیں ہیں سب اس مفہوم میں داخل ہیں، خواہ صبر طاعت و عبادت الہی میں ہو، یا منہیات شرعیہ اور گناہوں سے باز رہنے میں ہو، یا مصیبت میں مبتلا ہونے کے وقت صبر ہو کہ جزع و فزع نہ کرے۔

ترا اگر صبری بود دستیار بدست آوری دولت پائدار
اگر صبر تیرا ہوئے گا مددگار تو تو حاصل کرے گا دولت پائدار

شرح صبری بیاٹے مصدری بمعنی صبر کرنا۔ دستیار۔ مددگار۔ بدست آوری بمعنی حاصل کرنا، اور دولت پائدار سے مراد ہے دین پر مستقیم و ثابت قدم رہنا۔
حاصل مطلب یہ کہ صبر کرنے سے تجھ کو دین پر ثابت قدم رہنے کی پائدار دولت حاصل ہوگی اور اس سے تیرے سب کام با سامان ہو جائیں گے۔

صبری بود کار پیغمبر ال نہ پچند زیں روئے دین و ال
صبر کرنا پیغمبروں کا کام ہے دیندار لوگ اس سے منہ نہیں پھرتے

شرح روئے پچیدن منہ پھیرنا، اعراض اور روگردانی کرنا، روئے نہ پچند اسی کا جمع غائب نفی فعل مضارع ہے اس کا ترجمہ ہے منہ نہیں پھرتے۔ روگردانی نہیں کرتے۔ زیں میں اسم اشارہ قریب ہے اور اس سے اشارہ ہے صبر کی طرف، اور زیں مخفف ہے ازیں کا دین پر وال جمع ہے دین پرور کی بمعنی دیندار، مراد علماء و صلحاء و فقراء و غیرہ۔
حاصل حاصل یہ کہ پیغمبروں پر بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں آئیں جیسا کہ کتابوں میں مذکور ہے، اور انہوں نے صبر اختیار کیا۔ پس یہ کام پیغمبروں کا ٹھہرا اور پیغمبروں کے بعد اور دینداروں علماء و فقراء و صلحاء شہداء و نے بھی صبر سے منہ نہیں موڑا، اس لیے ہر مسلمان کو صبر سے کام لینا چاہیئے اور اس کو ہاتھ سے نہ دینا چاہیئے کہ رخصائے حق حاصل ہو اور ہر دو جہاں میں سرخروئی کا باعث ہو۔

صبر کی کشاید در کامِ جان | کہ خیر صابری نیست مفتاحِ آل

صبر جان کے مقصد کے دروازے کو کھولتا ہے | کیونکہ صبر کے سوا اس کی کوئی اور کنجی نہیں ہے

شرح کشاید کھولتا ہے، کشادہ سے صیغہ مضارع واحد غائبہ۔ کام، مقصد صابری صبر کرنا۔ مفتاح کنجی۔

حاصل حاصل یہ ہے کہ اگر تمہارے جان اور دل کا کوئی مقصد اور مطلب ہو اور اس کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو صبر اختیار کرو کیونکہ بغیر صبر کے وہ ہرگز حاصل نہ

ہوگا اس لیے کہ تمہارے جان و دل کا وہ مقصد اور کام مثل ایسے دروازہ کے ہے جو قفل سے بند ہے اور اس کے لیے مفتاح یعنی کنجی کی ضرورت ہے اور اس کی کنجی صبر ہی ہے، جیسا کہ وارد ہے۔ الصبر مفتاح الفرج (صبر بلا سے نجات کی کنجی ہے)۔

صبری برآرد مرادِ دولت | کہ از عالمال حل شود مشکل

صبر تیرے دل کی مراد بر لائے گا | اور عالموں سے تیری مشکل حل ہوگی

شرح برآرد، باہر لائے یعنی پوری کرے۔ عالمال۔ جاننے والے علماء۔ مشکل۔ تیری مشکل۔

حاصل صبر سے تیرے دل کی مراد پوری ہوگی۔ اگر تجھ کو اس کا یقین نہ آئے تو عالموں سے دریافت کر لے وہ تیری اس مشکل کو حل کر دیں گے اور قرآن مجید کی آیتیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا کر تیری تسلی کر دیں گے۔

صبری کلید در آرزوست | کشائیدہ کشور آرزوست

صبر آرزو کے دروازے کی کنجی ہے۔ | اور آرزو کے ملک کی کھولنے والی ہے۔

شرح کلید کنجی۔ در، دروازہ۔ آرزو، تمنا، امید۔ کشائندہ، کھولنے والا، کشور۔ ملک۔

حاصل حاصل یہ کہ صبر آرزو اور امید کے دروازے کی کنجی ہے یعنی صبر سے آرزو و امید کا حصول ہوتا ہے بلکہ اس سے آرزو کی ایک دنیا کھل جاتی ہے، امیدوں کا ملک فتح ہو جاتا ہے۔

صبری بہر حال اولیٰ بود کہ در ضمن آل چند معنی بود
صبر کرنا بہر حال میں بہتر ہے کیونکہ اس کے ضمن میں چند معنی و مقاصد (پوشیدہ) ہیں

حاصل حاصل یہ کہ صبر کرنا بہر حال میں مناسب اور بہتر ہے کیونکہ صبر کے ضمن میں صابر کے لیے چند مفید باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں مثلاً ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو بجالانے سے ثواب ملتا ہے دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ پیغمبروں اور صلحاء کے طریقہ پر عمل کرنا ہے چوتھے یہ کہ صبر کا نتیجہ بہت عمدہ مرغوب ہوتا ہے، جیسا کہ مشہور ہے۔

صبر تلخ است ولیکن بر شیریں دارد

اسی طرح اور بہت سی باتیں ہیں جن کو صابرین کا طبع ہی خوب سمجھ سکتے ہیں۔

صبری ترا کامگاری دہد زرنج و بلا رستگاری دہد
صبر تجھ کو کامیابی دے گا زرنج اور بلا سے نجات دے گا

شرح کامگاری، کامیابی، رستگاری، نجات۔

حاصل حاصل یہ کہ مطالب میں کامیابی اور زرنج و بلا سے رستگاری اور نجات بھی صبر

سے حاصل ہوگی پس اس کو ضرور اختیار کر۔

صبروری کئی گرترا دیں بود کہ تعجیل کارِ شیاطین بود

صبر کرے تو اگر تجھ کو دین (حاصل) ہو کیونکہ جلد بازی شیطانوں کا کام ہے

حاصل حاصل یہ کہ اگر تو دیندار کامل ہے تو صبر اختیار کر (اور قبل از وقت کسی کام میں جلد بازی مت کر کیونکہ یہ تعجیل ہے جو خلاف صبر ہے) اور تعجیلِ شیطانی

فعل ہے جیسا کہ واروہے اَلتَّعْجِيلُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالتَّائِي مِنَ الرَّحْمَنِ (یعنی قبل از وقت کسی کام میں جلدی کرنا شیطان کی جانب سے ہے اور وقت آجانے پر وقار اور ثبات قدم کے ساتھ کام کرنا رحمٰن کی طرف سے ہے) اور یہی اخیر معنی صبر کرنا دینداری کا کام ہے اور اول یعنی تعجیل صبر اور دینداری کے خلاف ہے۔

در صفت راستی

راستی و سچائی کی تعریف میں

دلاراستی گرتنی اختیار شود دولتت ہمدم و بختیا

اے دل اگر تو سچائی کو اختیار کرے گا تو ہوگی دولتت مصاحب تیری اور نصیب مددگار ہوگا

شرح ہمدم۔ ساتھی و مصاحب۔ بخت۔ نصیب۔ یار۔ مددگار۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ راستی کی وجہ سے انسان کو دولت و نصیب وری حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کے خلاف نہ

کرنا چاہیے۔

نہ پیچیدہ سر از راستی ہوشمند کہ از راستی نام گرد بلند
عقلمند سچائی سے سر کو نہیں پھیرتا ہے کیونکہ سچائی سے نام بلند (مشہور) ہوتا ہے

مطلب یہ ہے کہ عقلمند آدمی سچائی سے سر نہیں پھیرتا ہے یعنی سچائی حاصل کو ترک نہیں کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی سے اس کا نام بلند ہوتا ہے یعنی اس صفت کی وجہ سے اس کو ناموری اور شہرت حاصل ہوتی ہے۔

گر از راستی دم زنی صبح ار ز تار یکی جہل گیری کنار
اگر تو سچائی سے ہمارے گام صبح (صادق) کے مانند تو جہل کی تاریکی سے پکڑے گا درے گا، کنارہ

شرح دم، سانس۔ دم زدن سے مراد بولنا۔ صبح وار، صبح کی طرح۔ کنارہ، کنارہ گیری کنارہ پکڑے گا، یعنی الگ ہوگا، نکل جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اگر تو سچ بولنا اختیار کرے گا تو جہل و نادانی کی تاریکی حاصل تجھ سے دور ہو جائے گی۔ جیسے صبح صادق کا حال ہوتا ہے کہ بعد اس کے ظہور کے صبح کاذب کی تاریکی جاتی رہتی ہے۔ یعنی میرے خیال کے بموجب راستی و سچائی میں یہ برکت صفت ہے کہ اس کے اختیار کرنے سے جہالت و نادانی جاتی رہتی ہے اس کا مطلب اسی طرح مشہور ہے۔ وفیہ مافیہ فافہم و تامل۔

مزن دم بجز راستی زینہار کہ دار و فضیلت یمن بریسا
برگز دم مت مار سچائی کے سوا کیونکہ رکھتا ہے بزرگی داہنا بائیں پر

شرح دم مزن۔ یعنی مت بول۔ زینہار یعنی برگز۔ فضیلت بزرگی۔ یمن داہنا۔ یسار بائیں۔

حاصل

مطلب یہ ہے کہ جو بات بول سچ ہی بول اور راستی اختیار کر کیونکہ اسی راستی کی بدولت داپنے کو بائیں پر فضیلت ہے کہ یقین عربی لفظ ہے اور راست اس کی فارسی ہے۔ اسی طرح یسا عربی ہے اور چپ اس کی فارسی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ راست کو چپ پر فضیلت حاصل ہے، مگر یہ شاعرانہ مضمون ہے، فافہم و تاقل۔

بہ از راستی در جہاں کار نیست کہ در گلین راستی خان نیست

سچائی سے بہتر جہاں میں (کوئی) کام نہیں ہے | کیونکہ سچائی کے درخت میں کانٹا نہیں ہے

شرح جہ بہتر گلین۔ گلاب کا درخت۔ ہر ایک پھول کا درخت۔ خار۔ کانٹا۔ یعنی خرابی۔

حاصل

مطلب یہ کہ جہاں میں راستی بہت عمدہ چیز بھی جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کا کانٹا یعنی خرابی اور تکلیف و آفت نہیں ہے جیسا کہ ناراستی میں ہے، پس راستی کو اختیار اور ناراستی کو ترک کرنا چاہیے (کہ اسی میں سلامتی ہے)۔

در مذمت کذب

جھوٹ کی مذمت میں

شرح

جو بات واقع کے مطابق ہو اس کو صدق و سچ کہا جاتا ہے اور جو بات خلاف واقع ہو اس کو کذب و جھوٹ کہتے ہیں، اب اسی کی مذمت و بُرائی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں۔

کسے کہ ناراستی گشت کار کجار و ز محشر شود رستگار

جس شخص کا کام جھوٹ بولنا ہے وہ کب قیامت کے دن ربائی پائے گا

شرح ناراستی جھوٹ بولنا۔ کجا بمعنی کب اور کہاں۔ روزِ محشر قیامت کا دن۔ سنگارِ ربائی پانے والا۔ کجا شودر سنگار بمعنی ربائی و نجات نیابد۔ یعنی وہ نجات نہیں پائے گا۔ کیونکہ یہاں استفہام انکاری ہے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی عادت جھوٹ بولنے کی پڑ گئی وہ قیامت کے روز نجات و ربائی نہ پائے گا اور اس کو جھوٹ بولنے کی سزا دی جائے گی۔

کہا قال اللہ تعالیٰ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ۔

فائدہ شعر کی عبارت یہ ہے۔ کیسکہ ناراستی کا راو گشت روزِ محشر کجا رستگار شود۔

کسے را کہ گرد زبان دروغ چرخِ دلش انباشد فروغ
جس شخص کی زبان جھوٹ بولنے کی عادی ہو اس کے دل کے چرخ کو روشنی ماحصل نہیں ہوتی

تشریح اگر وہ بمعنی باشد، زبانِ دروغ بمعنی یعنی زبانش عادی دروغگوئی۔ اس کی زبان جھوٹ بولنے کی عادی ہو چکی ہو۔ پس مصرعہ اول کی عبارت یہ ہوگی کیسکہ زبانش عادی دروغگوئی باشد۔ فروغ بمعنی روشنی۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی عادت جھوٹ بولنے کی پڑ جاتی ہے اس کا دل ہمیشہ مردہ رہتا ہے اور اس کا نور جاتا رہتا ہے، جس سے وہ حلالِ محرام اور جائز و ناجائز میں تمیز کر سکے۔

دروغ آدمی را کند شرمسار دروغ آدمی را کند بے وقار
جھوٹ آدمی کو شرمندہ کرتا ہے جھوٹ آدمی کو بے عزت کرتا ہے

تشریح آدمی بمعنی اولادِ آدم علیہ السلام۔ شرمسار بمعنی شرمندہ، بے حرف نفی کا۔

وقار سے مراد عزت و آبرو۔ بے وقار بمعنی بے عزت۔

مطلب یہ کہ جھوٹ سے آدمی کو شرمندگی اور بے عزتی لاحق ہوتی ہے
حاصل کیونکہ کبھی دیکھی اس کا جھوٹ کھل جاتا ہے۔

زکذاب گیر دشمن دعار کہ اور انیار و کسے در شمار
 جھوٹ بولنے والے سے عقلمند دعار حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کو کوئی شخص شمار میں نہیں لاتا

شرح

زکذاب بہت جھوٹ بولنے والا۔ بڑا جھوٹا۔ جھوٹا۔ گیر بمعنی حاصل کنند۔ خردمند۔
 عقلمند۔ دعار۔ شرم۔ اور یعنی کذاب را۔ کسے در شمار نیار بمعنی بے حقیقت
 کم قدر و یا بیچ و پوچ پندار۔ اس کو شمار میں نہیں لاتے، بے قدر جانتے ہیں۔

حاصل

مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی عقلمند بھی ہو اور جھوٹ بولنے والے سے
 دوستی کرے تو باوجود عقلمند ہونے کے اس کو جھوٹ بولنے والے کی دوستی
 کے سبب سے عار و شرم حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولنے والے کو
 بے حقیقت اور کم قدر جانتے ہیں اور اسی طرح اس کے دوستوں اور ہم صحبتوں کو بیچ و پوچ سمجھتے
 ہیں اگرچہ وہ عقلمند ہوں مگر ان کی عقلمندی کا خیال نہیں کرتے۔

یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ عقلمند آدمی جھوٹ بولنے والے کی صحبت اور دوستی سے
 شرم کرتا ہے یعنی اس کی صحبت و دوستی کو باعث عار و شرم سمجھ کر اس سے اجتناب کرتا ہے
 کیونکہ وہ خیال کرتا ہے کہ جیسے اس جھوٹے کو لوگ بے حقیقت سمجھتے ہیں اسی طرح اس کی صحبت
 و دوستی کی وجہ سے مجھے بھی سمجھیں گے۔ اور مقصود یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے سے راہ و رسم دوستی
 مست پیدا کرو ورنہ لوگوں کی نظروں سے گر جاؤ گے۔

دروغ اے برادر مگوزینہار کہ کاذب بو و خوارو بے اعتبار
اے بھائی جھوٹ ہرگز مت بول کیونکہ جھوٹا آدمی ذلیل اور بے اعتبار ہوتا ہے

شرح خوار ذلیل۔ بے اعتبار وہ جس کا اعتبار نہ کیا جائے مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے والے کے کلام کو کوئی قابل اعتبار نہیں سمجھتا اس لیے جھوٹ بولنا چاہیے اور ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔

زناراستی نیست کارے تر کمز و کم شود نام نیکے پسر
جھوٹ بولنے سے نہیں ہے کوئی کام بدتر کیونکہ اس سے کم ہوتا ہے نیک نام اے لڑکے!

شرح کارے کے آخر میں یا نے تنکیر ہے یعنی کوئی کام۔ بتر متحلف ہے بدتر کا اور بدتر بمعنی بہت بُرا۔ کم شود۔ بمعنی زائل شود نام نیک اچھا نام۔ اے پسر مراد خطاب عام ہے شفقت کی وجہ سے جیسا کہ ناصحین کی عادت ہے کہ شفقت کی وجہ سے لوگوں کو برادر اور پسر وغیرہ سے خطاب کر کے نصیحت کیا کرتے ہیں۔

مطلب یہ کہ جھوٹ اور ناراستی کی مذمت کہاں تک کی جائے اس کی حاصل نسبت بالآخر یہ سمجھ لو کہ اس سے بُرا کوئی کام نہیں ہے اور اس سے نیک نامی جو کسی کو پہلے سے حاصل ہوتی ہے زائل ہو جاتی ہے۔

در صنعت حق تعالیٰ

اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے بیان میں

شرح جب شیخ علیہ الرحمۃ لوگوں کو اچھی اور بری خصلتوں سے آگاہ کر چکے تو اب اللہ تعالیٰ کی صنعت میں غور و تامل کرنے کو فرماتے ہیں تاکہ لوگ ان صنائع سے عبرت

حاصل کریں اور اس کے صانع حقیقی اور خالق ہر شے ہونے کے قائل ہو کر طاعت و عبادت میں لگے رہیں اور دہریت بد عقیدگی کو دل میں جگہ نہ دیں فَاَعْتَبِرُوا يَا اُولِيَ الْاَبْصَارِ وَلَا تَنْظُرُوا اِلَّا اِلَىٰ اَشْيَا رَحْمَةِ اللّٰهِ۔

تنگہ کن بریں گنبد زرنکار کہ سقفش بے ستوں استوار
نگاہ کر اس زرنکار (جڑاؤ) گنبد پر کہ اس کی چھت بغیر کعبے کے مضبوط ہے

شرح گنبد زرنکار سے مراد آسمان ہے اور زرنکار وہ چیز جس میں سہرے نقش بنے ہوں۔ جڑاؤ مراد روشن ستاروں سے مزین۔ سقف۔ چھت۔ ستوں پایہ۔ کعبہ۔ استوار۔ مضبوط و محکم۔

حاصل مطلب یہ کہ منجملہ صنائع الہی کے ایک یہ ہے کہ اس نے آسمان زرنکار کو بغیر ستوں کے اپنی حکمت کاملہ سے ایسا مضبوط پیدا کیا ہے کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا اور نہ کوئی اس قسم کی شے کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور جس کسی نے کسی صنعت وغیرہ کو ایجاد کیا ہے وہ سب اسی خالق عالم کا فیض و عطیہ ہے اور یہ بندہ ہر کام میں اس کا محتاج ہے۔

سراپردہ چرخ گردندہ میں درو شمعہائے فروزندہ میں
خیمرہ گردش کرنے والے آسمان کا دیکھ اس کے اندر روشن شمعوں کو دیکھ

شرح سراپردہ بمعنی خیمر اور وہ پردہ جو دیوار کے طور پر خیمر کے آگے کھینچے ہیں۔ چرخ بمعنی آسمان گردندہ گھومنے والا۔ گردش کرنے والا۔ یہ اختلافی بات ہے کہ آسمان گھومتا ہے اور زمین ساکن ہے یا زمین گھومتی ہے اور آسمان ساکن ہے شیخ کا مقصد صورت اول ہے یعنی گردش آسمان و سکون زمین اور دوسرے مصرع میں شمعہائے

فروزندہ (روشن شمعوں) سے مراد سورج اور چاند اور تارے ہیں۔

مطلب شعر کا یہ ہے کہ علاوہ آسمان کے بے ستون اور قائم و مضبوط

حاصل ہونے کے یہ دو باتیں بھی قابل دید ہیں کہ وہ گردش کرتا رہتا ہے جس سے صد ہا باتیں اور سینکڑوں فائدے حاصل ہوتے ہیں اور اس کے اندر بے شمار شمعیں بھی روشن ہیں اور ان سے بھی بے انتہا فائدے اور طرح طرح کی کام کی باتیں متعلق ہیں، اور یہ سب باتیں تیرے ہی آرام و آسائش کے لیے ہیں، پس تو غافل بن کر اپنی عمر کو بسر نہ کر اور عبادت پر مستعد رہ۔

ابرو باد و مور و غور شید فلک در کار اند
تا تو نانے کبف آری و بفعلت نھاری
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار
شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نہ بری

یکے پاسبان یکے بادشاہ
کوئی چو کیدار ہے اور کوئی بادشاہ
یکے دادخواہ و یکے باج خواہ
کوئی فریادی ہے اور کوئی محصول کالینے والا

شرح یکے بمعنی ایک شخص۔ کوئی شخص۔ پاسبان چو کیدار و نگہبان۔ دادخواہ بمعنی فریادی اور انصاف کا چاہنے والا۔ باج خواہ، محصول چاہنے والا۔ محصول طلب کرنے والا۔

حاصل مطلب یہ کہ جب تم آسمان کی مضبوطی اور اس کی گردش اور اس کے اندر کی روشن شمعوں۔ سورج۔ چاند۔ ستاروں میں غور و تامل کر کے نفع حاصل کرنے کے قابل ہو چکے تو اب ان باتوں اور گردشوں میں بھی غور و فکر کرو کہ اس آسمان کے نیچے رات دن کیا کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ سب لوگ آدم ہی کی اولاد میں سے ہیں اور آدمی کہے جاتے ہیں لیکن ہر ایک کی صورت، میرت، حالات و کیفیت وغیرہ میں کیسے کیسے اختلافات و تغیرات پائے جا رہے ہیں اور یہ سب باد و زبلند پکار رہے ہیں کہ یہ عالم بجمع الاجزاء حادث ہے

یعنی پہلے موجود تھا اللہ تعالیٰ کے موجود کرنے سے موجود ہوا ہے، منجملہ ان امور مذکورہ کے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو چوکیدار اور کسی کو بادشاہ بنا دیا ہے اور کسی کو فریادی، کسی کو طالب محصول۔

فائدہ بعض نسخوں میں پہلے مصرع میں بجائے بادشاہ کے تاج خواہ ہے اور مراد اس سے بادشاہ اور یہ بھی درست ہے بلکہ مناسب اور عمدہ ہے کیونکہ دوسرے مصرع میں داد خواہ کے بعد تاج خواہ ہے۔

یکے شادمان و یکے دردمند	یکے کامران و یکے مستمند
کوئی خوش ہے اور کوئی دردمند	کوئی کامیاب ہے اور کوئی غمگین ہے

شرح شادمان - خوش۔ دردمند - غمگین و صاحب درد۔ کامران مقصد درد و کامیاب۔ مستمند - حاجت مند - غمگین۔

حاصل مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوش اور کسی کو دردمند اور کسی کو کامیاب اور کسی کو ناکام و حاجت مند بنا رکھا ہے اس لیے شادمانی و کامرانی پر شکر مناسب ہے اور دردمندی و مستمندی پر جزع فزع اور شکایت و گلہ نامناسب ہے کیونکہ یہ ہرچہ از دوست میرسد نیکوست

یکے تاجدار و یکے باجدار	یکے سرفراز و یکے خاکسار
کوئی تاج رکھنے والا ہے اور کوئی محصول ادا کرنے والا	کوئی سر بلند ہے اور کوئی پست مرتبہ

شرح تاجدار، تاج والا یعنی بادشاہ، خاکسار مرکب ہے خاک اور سار سے، سار بمعنی مانند۔

حاصل مطلب یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے اور کسی کو رعیت اور

کسی کو ذی رتبہ پیدا کیا ہے اور کسی کو پست مرتبہ۔

یکے بر حصیر و یکے بر سریر	یکے در پلاس و یکے در حریر
کوئی چٹائی پر ہے اور کوئی تخت پر	کوئی موٹے کپڑے میں ہے اور کوئی حریر دریشم میں

شرح حصیر - بوریاد چٹائی - سریر - تخت - پلاس - موٹا کپڑا جیسے ٹاٹ، گاڑھا، گزی وغیرہ - حریر سے مراد ریشمی کپڑا - مطلب ظاہر ہے۔

یکے بے نوا و یکے مالدار	یکے نامراد و یکے کامگار
کوئی بے سامان ہے اور کوئی مالدار	کوئی نامراد ہے اور کوئی کامگار

شرح بے نوا - بے سامان - مالدار - دولت مند - مطلب ظاہر ہے۔

یکے در غنا و یکے در عنتا	یکے رابقا و یکے رافقا
کوئی خوشحالی میں ہے اور کوئی مشقت میں	کسی کو زندگی ہے اور کسی کو موت ہے

شرح غنا - مالدار - خوشحالی، عنتا - رنج و مشقت، بقا - مراد زندگی، فنا - ہونا - مراد موت۔

حاصل مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تو انگر و مالدار بنا دیا ہے اور کسی کو رنج و مشقت میں رکھا ہے کیونکہ	حاصل
--	------

او مصلحت تو از تو بہتر داند

اور کسی کو زندہ رکھتا ہے اور کسی کو موت دے دیتا ہے اس لیے کہ وہی زندہ رکھنے

والا اور موت دینے والا ہے۔

فائدہ پہلے مصرعہ کی تشریح ہے یکے درغنا موجود دست و یکے درغنا بسر کرے۔ دوسرے مصرعہ کی اس طرح یکے رابقا حاصل ست و یکے رافنا د موت حاصل ست۔

یکے تندرست یکے ناتواں کوئی تندرست ہے اور کوئی کمزور
یکے سال خورد و یکے نوجوان کوئی بوڑھا ہے اور کوئی نوجوان

شرح تندرست صحیح و سالم۔ ناتواں کمزور مراد بیمار و علیل۔ سال خورد، بوڑھا۔ نوجوان، نیا جوان۔ پٹھا۔ مطلب ظاہر ہے۔ اور تندرست و ناتواں اور اسی طرح سال خورد و نوجوان میں صنعت تضاد ہے کیونکہ ایک حالت دوسری حالت کی ضد ہے۔

یکے درصواب و یکے درخطا کوئی صواب و درستی میں ہے اور کوئی خطا میں
یکے در دعا و یکے در دعا کوئی دعا میں (مصرف) ہے اور کوئی دعا میں

حاصل مطلب یہ کہ کوئی حق بات کو سمجھ گیا ہے اور اس پر عامل ہے اور کوئی حق بات سے چوک کر ناحق میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتا ہے اور لوگوں کو فریب و دھوکا نہیں دیتا، اور کوئی دعا و فریب میں مشغول رہتا ہے۔

یکے نیک کردار و نیک اعتقاد کوئی اچھے کام کرنے والا اور اچھا عقیدہ رکھنے والا
یکے غرق در بحر فسق و فساد کوئی ڈوبا ہوا ہے بدکاری اور فساد کے دریا میں

شرح نیک کردار وہ شخص ہے جو اچھے کام کرتا ہو اور نیک اعتقاد وہ شخص جس کے عقیدے اچھے ہوں۔

حاصل مطلب یہ کہ کسی کے اعمال اور عقائد دونوں اچھے ہیں اور بدعت وغیرہ سے نفرت رکھتا ہے، اور کوئی بدکاری اور جھگڑے فساد میں رہتا ہے اور

بدعت کو اپنا شعار بنا رکھا ہے۔

یکے نیک خلق و یکے تند خوئے یکے بُردبار و یکے جنگجوئے
کوئی خوش خلق ہے اور کوئی بد مزاج کوئی برداشت کرنے والا ہے اور کوئی لڑنے کو تیار

شرح نیک خلق اچھی عادت والا۔ ملنسار۔ تند خو، بد مزاج۔ بد نصلت۔ بُردبار۔
متحمل۔ جنگجو۔ لڑاکا۔ مطلب بالکل ظاہر ہے۔

یکے در تنعم یکے در عذاب یکے در مشقت یکے کامیاب
کوئی عیش میں ہے اور کوئی تکلیف میں کوئی مشقت میں ہے اور کوئی کامیاب

شرح تنعم۔ عیش و عشرت میں بسر کرنا۔ عذاب۔ تکلیف و سختی۔ مشقت۔ رنج و تکلیف
اس کا بھی مطلب ظاہر ہے۔

یکے در جہانِ جلالت امیر یکے در کمندِ حوادثِ اسیر
کوئی بزرگی کے جہان میں سردار ہے کوئی آفتوں کی کسند میں گرفتار ہے

شرح جلالت۔ بزرگی۔ امیر۔ حاکم و سردار۔ حوادث۔ عربی جمع حادثہ کی معنی آفت و
بلا۔ اسیر۔ قیدی و گرفتار اس شعر میں جلالت و بزرگی کو ایک جہان قرار دیا
ہے اور حوادث کو کمند یا جال ٹھہرایا ہے۔

حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شان ہے کہ کسی کو جلالت و بزرگی
دے کر جلالت مآب کا خطاب دلواتا ہے یعنی لوگ اس کو بزرگ قدر

جانتے ہیں اور کسی کو حوادث کی کمند میں اسیر کروا کے قید میں رکھنے کا حکم دیتا ہے اور جلالت
مآب نہیں رکھتا۔

یکے در گلستانِ راحت مقیم | یکے با غم و رنج و محنت ندیم
کوئی آرام کے باغ میں رہنے والا ہے | کوئی غم اور تکلیف اور محنت کے ساتھ ہمیشہ

شرح | اس شعر میں راحت کو ایک گلستان قرار دیا ہے اور غم و رنج و محنت کو بمنزل شخص کے ٹھہرایا ہے۔

حاصل | مطلب یہ کہ کوئی راحت و آرام سے سیر کر رہا ہے اور کوئی غم و رنج و محنت میں۔

یکے ابروؤں رفتہ ز اندازہ مال | یکے در غم نان و خرچ عیال
کسی کا مال اندازہ سے باہر گیا ہے | کوئی روٹی اور عیال کے خرچ کی فکر میں ہے

حاصل | پہلے مصرع کی شرح ہے مال کیے بروں رفتہ است از اندازہ یعنی رفتہ تھا نے کسی کو اس قدر مال عطا کیا ہے کہ اس کا اندازہ و حساب دشوار ہے۔ دوسرے مصرع میں غم سے مراد فکر ہے اور خرچ اصل میں جیم عربی سے ہے مگر اردو میں جیم فارسی (ج) سے بولتے ہیں، عیال وہ لوگ جن کا کھانا کپڑا کسی کے ذمہ ہو اکثر اس سے مراد وزن و فرزند یعنی بیوی بچے ہوتے ہیں اور مطلب یہ کہ کسی کے پاس اس قدر بھی مال نہیں کہ وہ روٹی اور خرچ عیال سے بے فکر ہو جائے۔

یکے چوں گل از خرمی تندہ ن | یکے ادا دل آزرده خاطر خرن
کوئی پھول کے مانند خوشی سے ہنسنے والا ہے | کسی کا دل رنجیدہ اور خاطر غمگین ہے

حاصل | مطلب یہ کہ کوئی خوشی کی وجہ سے پھول کی طرح شگفتہ ہے اور کسی کا دل رنج و غم سے پژمردہ رہتا ہے۔ خاطر کے معنی بھی دل، طبیعت، جی۔

فائدہ | دوسرے مصرعہ کی نثر اس طرح ہے ”دل کیے آزرده است و خاطر کیے خزن است“

یکے بستہ از بہر طاعت کمر | یکے در گنہ بردہ عمرے بسر
کوئی عبادت کے واسطے کمر باندھے ہوئے ہے | کوئی گناہ میں عمر کو تمام کر رہا ہے

شرح | کمر بستن کسی کام پر مستعد ہونا۔ کمر کسنا، بستر بردن تمام کرنا ختم کرنا۔

مطلب یہ کہ کوئی تو خدا کی عبادت و طاعت میں مصروف ہے اور کوئی معصیت و گناہ میں مشغول چنانچہ آئندہ اشعار میں عبادت اور معصیت کی

چند قسموں کا بیان کرتے ہیں۔

یکے اشرب و روز مضحک بدست | یکے خفتہ در نج مینخانہ مست
کسی کے ہاتھ میں رات اور دن قرآن مجید ہے | کوئی شراب خانہ کے گوشہ میں مست سویا ہوا ہے

شرح | پہلے مصرعہ میں طاعت کی ایک قسم یعنی تلاوت قرآن مجید کا اور دوسرے مصرعہ میں معصیت کی ایک قسم یعنی شراب خانہ میں پڑے رہنے کا بیان ہے۔ گنج، کونہ، گوشہ۔

یکے برد شرع مسمار وار | یکے در رہ کفر ز تار وار
کوئی شرع کے دروازے پر پیغ کے مانند ہے | کوئی کفر کے راستہ میں جینیو کار کھنے والا ہے

شرح | مسمار، میخ، کیل، سوار، مانند۔ ز تار یعنی جینیو یعنی وہ تار گا جس کو ہندو گھے میں ڈالتے ہیں اور آتش پرست کمر میں باندھتے ہیں۔

حاصل | ایمان لے آنا اور پابند شرع ہونا طاعت ہے اور کفر پر قائم رہنا یعنی خدا و رسول پر ایمان نہ لانا بہت بڑی معصیت ہے اس شعر میں ان ہی دونوں

کابیان ہے۔ پہلے مصرعہ میں "مسماہ" لکھنے سے یہ مقصود ہے کہ شریعت پر بالکل ثابت قدم و محکم ہے اور بدعت و خرافات رسوم کی طرف ذرا بھی مائل نہیں ہوتا۔

یکے عالم مقبیل و ہوشیار	یکے جاہل و مدبر و شرمسار
کوئی عالم اور صاحب اقبال اور ہوشیار ہے	کوئی جاہل اور بدبخت اور شرمندہ ہے

شرح عالم عرف میں وہ شخص جس نے دین اسلام کے علوم ضروریہ حاصل کر لیے ہوں مقبیل صاحب اقبال۔ ہوشیار۔ عقلمند۔ مدبر، بدبخت، صاحب ادبار۔

حاصل مطلب یہ کہ دین کا علم پڑھ کر عالم ہو جانا اور لوگوں کو ہدایت دینی کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور ایسا شخص اصلی مقبیل اور ہوشیار ہے کیونکہ علم دین سے دنیا و آخرت دونوں میں آرام و عزت و بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے مصرعہ میں جاہل سے وہ شخص مراد ہے جس نے دین اسلام کے علوم ضروریہ حاصل نہ کیے ہوں اگرچہ وہ دوسرے علوم کا ماہر کیوں نہ ہو، اور چونکہ علوم دنیویہ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے انسان نامناسب کام اور گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اس لیے اس کے بدبخت و شرمندہ ہونے میں شک نہیں کیونکہ جب ایسا شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آخرت کے فوائد و ثواب وغیرہ سے بالکل محروم رہ جاتا ہے۔

یکے غازی و چابک پہلوان	یکے بُزدل و سُست ترسندہ جان
کوئی جہاد کرنے والا اور تیز اور بہادر ہے	کوئی دل کا کچا اور سُست اور ڈرپوک ہے

شرح غازی جہاد کرنے والا یعنی دین کے لیے لڑنے والا۔ چابک تیز و چالاک پہلوان سے مراد قوی دل بہادر ہے چابک چست، چھرتیلا۔

حاصل مطلب یہ کہ کوئی تو دل کو قوی اور کڑا کر کے تیزی و چالاک کے ساتھ دین

کے واسطے کافروں سے لڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے میں اپنی جان کی قربانی نہیں کرتا، چاہے شہید ہی کیوں نہ ہو جائے، اور یہ نہایت عمدہ صفت اور بہت اچھی عبادت و طاعت ہے کہ اس کا بدلہ سوائے جنت اور خوشنودی رب العزت کے اور کچھ نہیں۔ اور کوئی دل کا کچا، سست اور ڈر لوک ہے، اور یہ بہت بُری باتیں ہیں۔ اور گناہ و معصیت کیونکہ کفاس کے مقابل میں ان باتوں کا ظہور جیسا ہے وہ ظاہر ہے اور یہ سب باتیں اکثر گناہوں کے کرنے اور فنونِ جنگ کے نہ سیکھنے سے پیدا ہوتی ہیں، پس اس کا خیال ضروری ہے۔

یکے کاتب اہل دیانت ضمیر	یکے دُزد باطن کہ نامش دیر
ایک ایسا منشی ہے کہ اس کا دل صاحبِ دیانت ہے	اور ایک پوشیدہ چور کہ اس کا نام (عرقی) منشی ہے

شرح کاتب لکھنے والا منشی، ضمیر، دل۔ دُزد، چور۔ باطن، اندرونی، پوشیدہ۔ دیر، منشی۔ محرر۔ کلرک، اہلکار۔

حاصل مطلب یہ کہ اہل قلم کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جن کے دلوں میں دینداری سمائی ہوئی ہے اور وہ کبھی ناحق بات نہیں لکھتے اور رشوت کو جیسا حرام سمجھتے ہیں ویسا ہی اس کے لینے سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور ایک وہ اہل قلم ہیں جو ناحق بات لکھتے اور رشوت لینے میں بالکل نڈر ہیں۔ دراصل یہ لوگ پوشیدہ چور ہیں کہ باوجود شرعی و سرکاری ممانعت کے چھپ چھپ کر خوب دل کھول کر رشوتیں لیتے ہیں اور عذابِ اخروی سے بالکل خوف نہیں کرتے اللہمَّ احْفَظْنَا مِنْ شَرِّ دُرِّهِدَا مِیْن۔

دَرَمَعِ امید از مخلوقات

مخلوق سے اُمید رکھنے کی ممانعت میں

شرح اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے،

خواہ وہ زمانہ ہو یا اہل زمانہ آسمان و زمین ہوں یا ان کے باشندے و سکونت گزین۔ جیسا کہ
ہو یا رعیت۔ امیر ہو یا غریب اور چونکہ یہ سب کے سب خود محتاج ہیں خالقِ عالمِ جلّ علّا شانہ
کے اس لیے ان سے امید رکھنا اور طالبِ مدد ہونا عقل کے خلاف ہے۔

جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا بھلاؤں سے مدد کا چاہنا کیسا
اسی لیے شیخ علیہ الرحمۃ نے مخلوقات سے امید رکھنے کی ممانعت میں آئندہ اشعار
لکھے ہیں۔

ازیں پس ممکن تکیہ بر روزگار	کہ ناگہ ز جانت بر آرد دمار
اس کے بعد مت کو بھروسا زمانہ پر	کیونکہ وہ ناگہ تیری جان کو ہلاک کرے گا

شرح ازیں پس بمعنی بعد ازیں۔ تکیہ اعتماد و بھروسا۔ دمار بمعنی ہلاک۔ دمار بر آرد دمار
از جان کسی کی جان سے ہلاکت نکالنا، یعنی بے جان کر دینا۔ ہلاک کر ڈالنا۔
انتقال کے وقت جسم ہلاک ہوتا ہے، جان یعنی روح انسانی باقی رہتی ہے اور عالمِ برزخ
(وجودِ میانِ دنیا و آخرت کے ہے) میں چلی جاتی ہے پس جان کی ہلاکت مجازاً ہے اسی طرح
زمانہ کی طرف ہلاک کرنے کی نسبت بھی مجازاً ہے کیونکہ دراصل خمیت اور خمیہ اللہ تعالیٰ
ہی ہے یعنی لوگوں کی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے جب تک اللہ تعالیٰ
کا حکم نہ ہو کسی کے قتل کرنے سے کسی کی روح بدن سے نہ نکلے گی۔ اور یہ تو دن رات کا قہر ہے
کہ لوگ بہ کثرت تمام عالم میں مُردہ ہو جاتے ہیں ان کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ الیہ اللہ تعالیٰ
چاہے تو اسی عالمِ دنیا میں ان کو زندہ کر دے اور عالمِ آخرت میں تو سب کو زندہ کر ہی دے گا
اور کافروں کو دوزخ میں اور مومنوں کو جنت میں بھیج دے گا۔

حاصل حاصل اس شعر کا یہ ہے کہ جب تم بیانِ ماضی سے یہ معلوم کر چکے کہ کسی کا کچھ حال
ہے اور کسی کا کچھ اور یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے حکم و اختیار سے ہے پس تم

اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو اور زمانہ و مخلوق پر اعتماد نہ کرو ویکھو زمانہ تو تم کو تمہارا وقت حیات ختم ہونے پر دفعۃً ہلاک کر دیتا ہے اور تمہاری کچھ بھی رعایت نہیں کرتا پھر اس پر تکیہ و اعتماد کیسا۔

مکن تکیہ بر لشکر بے عدد کہ شاید نصرت نیابی مدد
مت کر بھروسہ بے شمار لشکر پر
کیونکہ ممکن ہے کہ تائید الہی سے تو مدد نہ پائے

حاصل اس شعر میں بادشاہوں کو نصیحت ہے کہ وہ بے شمار لشکر پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ جب تک نصرت و فتح ایزدی کسی کی مدد نہ کرے وہ فتح نہیں پاسکتا۔ چنانچہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے کہ بعض دفعہ تھوڑے شکر والا بادشاہ جیت گیا ہے اور بہت لشکر والا بادشاہ ہار گیا۔

مکن تکیہ بر ملک و جاہ و حشم کہ پیش از تو بودہ است و بعد از تو ہم
مت کر بھروسہ ملک اور مرتبہ اور نوکر چاکر پر
کیونکہ (سب) تجھ سے پہلے ہی ہوا ہے اور تیرے بعد بھی

شرح حشم بمعنی نوکر چاکر۔ بودہ است یعنی موجود بودہ است نزد کساں۔ و بعد از تو ہم یعنی بعد از تو ہم موجود خواہد بود۔

حاصل مطلب یہ کہ یہ چیزیں تیرے اگلوں کے پاس بھی تھیں اور بالآخر ان کے مرنے پر تجھ تک پہنچیں اور تیرے بعد بھی لوگوں کے پاس تیرے قبضہ سے نکل کر جاتی رہیں گی، پس ایسی چیزوں پر بھروسہ کرنا فضول اور کم عقلی ہے۔

مکن بد کہ بد بینی از یار نیک نمی وید از تخم بد یار نیک
مت کر بُرا تاکہ تو بُرا دیکھے اچھے یار سے
نہیں پیدا ہوتا ہے خراب تخم سے اچھا پھل

شرح مکن، مت کر، روید، پیدا ہوتا ہے۔ تخم بد، بُرا بیج۔ بار، پھل۔ نیک، اچھا۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی یا بُرا سلوک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی اچھے سے اچھے دوست کے ساتھ بھی برائی کرو گے تو وہ بھی اس کے جواب میں تم سے برائی کرے گا۔ کیونکہ بُرا بیج ڈالنے سے اچھا پھل پیدا نہیں ہوتا، مثل مشہور ہے جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔

بسا بادشاہان سلطان نشان بہت سے بادشاہ غلبہ کا نشان رکھنے والے

بسا پہلوانان کشورستان بہت سے بہادر ملک کے چھین لینے والے

شرح بسا کے آخر میں الف کثرت کا ہے اور بس یعنی بسیار۔ بادشاہان موصوف ہے اور سلطان نشان اس کی صفت ہے۔ سلطان بمعنی والی و قدرت و حجت۔ سلطان وہ بادشاہ جس کو مخالفوں پر قدرت و غلبہ حاصل ہو۔ مراد غالب و زبردست بادشاہ دوسرے مصرع میں پہلوانان موصوف ہے اور کشورستان صفت ہے۔

اس شعر کا اور اس کے بعد والے اشعار کا مطلب اس شعر سے
کہ کردند پیرا ہن عس چراک کشیدند سر در گریبان خاک
سے تعلق رکھتا ہے۔

بسا تند گردان لشکر شکن بہت سخت پہلوان لشکر کو شکست دینے والے

بسا شیر مردان شمشیر زن بہت بہادر آدمی تلوار کے مارنے والے

شرح تند بمعنی سخت و غضبناک۔ لشکر شکن۔ لشکر کو توڑنے والا۔ لشکر کو شکست دینے والا۔ شیر مردان فارسی جمع ہے شیر مرد کی۔ مراد اس سے بہادر آدمی ہے۔

مطلب ظاہر ہے۔

بسما ہرویٰ ن شمشاد قد بسا نازنینانِ خورشید خد

بہت سے خوبصورت شمشاد کا سا قد رکھنے والے بہت نازنین آفتاب جیسے رخسار رکھنے والے

شرح ماہرویٰ ن فارسی جمع ہے ماہر و کی بمعنی خوبصورت۔ شمشاد ایک درخت کا نام ہے جو سیدھا اور خوبصورت و خوشنما ہوتا ہے اسی لیے معشوقوں کے قد کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے نازنینان نازنین کی فارسی جمع ہے بمعنی صاحب ناز و معشوق خورشید، آفتاب۔ قد، رخسارہ۔ مطلب ظاہر ہے۔

بسما ہرویٰ ن تو خواستہ بسا نو عروسانِ آراستہ

بہت سے نوجوان معشوق بہت سی آراستہ نئی دلہنیں

شرح تو خواستہ۔ نوجوان۔ نئی اٹھان والے۔ عروسان فارسی جمع ہے عروس کی بمعنی دلہن آراستہ بناؤ سنگار کی ہوئی۔ سنواری ہوئی یہ صفت کا شق ہے نو عروس کی کیونکہ ان میں یہ بات طبعاً و عرفاً ضرور ہوتی ہے۔

بسا نامدار و بسا کامگار بسا سر و قد و بسا گلغذار

بہت سے نامور اور بہت سے کامیاب بہت سے در کا سا قد رکھنے والے بہت سے پھول کا مارا گلغذا رکھنے والے

شرح سر و بھی ایک درخت کا نام ہے جو خوشنما و سیدھا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی معشوقوں کے قدوں کو تشبیہ دی جاتی ہے جیسے یہاں ہے گلغذار وہ شخص جس کے رخسار پھول کی طرح نرم و خوش رنگ ہوں۔

کہ گردن پیراہن عمر چاک
کے کشیدند سر در گریبان خاک
کہ ان سب نے عمر کے پیراہن کو چاک کیا
اور سب نے خاک کے گریبان میں سر کھینچا

شرح پیراہن عمر چاک گردن، انتقال کرنا۔ سر در گریبان خاک کشیدن قبر میں مدفون ہونا۔ خاک ہو جانا۔

حاصل مطلب یہ کہ ان سب مذکورہ بالا حضرات و اشخاص نے (جو بصفات مذکورۃ الصمد موصوف تھے) آخر کار انتقال کیا اور خاک میں مل گئے۔ اس کے بعد بطور ترقی کے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اب ان کا نشان تک نہ رہا کہ کوئی بتا سکے، چنانچہ فرماتے ہیں۔

چتناں خرمین عمر شتال شد بباد
کہ ہرگز کسے ال نشانے نداد
ان کی عمر کا کھلیان اس طرح برباد ہو گیا
کہ کبھی کسی نے ان کا کچھ پتہ تک نہ دیا

حاصل مرنے و دفن ہونے کے بعد بے شمار آدمی گننام اور مفقود التجرا اور مجهول العلامت ہو گئے ہیں پس تجھ کو ایسی حالت میں یہ مناسب ہے جو آئندہ مذکور ہوتا ہے۔

منہ دل بریں منزل جانستال
کہ دروے نیتی دلچا دمال
مست رکھ دل اس جان لینے والے مکان پر
کہ تو اس میں کسی دل کو خوش نہ دیکھے گا

حاصل اس عالم سے دل مست لگا کیونکہ اس میں کسی کو پوری کامیابی و خوشی حاصل نہیں ہوتی۔

منہ دل بریں کاخ خرم ہوا کہ می بار داز آسمانش بلا
 مت رکھ دل اس خوش ہوا محل پر کیونکہ برستی ہے اس کے آسمان سے بلا

شرح کاخ بمعنی محل۔ کاخ خرم ہوا۔ وہ محل جس کی ہوا عمدہ اور اچھی معلوم ہو۔
 مراد اس سے دنیا ہے۔

حاصل مطلب یہ دنیا اگرچہ بڑی اچھی اور پرکشش لگتی ہے مگر تو اس دنیا
 سے دل مت لگا اس لیے کہ ہمیشہ دنیا پر حوادثِ فلکی آتے رہتے ہیں۔

ثبات نہ دار دجہاں اے لہر بغفلت مہر عمر دروے لہر
 یہ جہاں کچھ بھی ثبات نہیں رکھتا اے لڑکے! پس تو اس میں اپنی عمر کو غفلت سے ختم مت کر

حاصل مطلب یہ کہ نہ تو اس جہاں فانی سے محبت و الفت کر اور نہ
 غفلت میں اپنی عمر برباد کر بلکہ ہر دم خدا کو یاد کر۔

مکن تکیہ بر ملک و فرماندہی کہ ناگہ چو فرماں سد جاں دہی
 مت کر بھروسہ ملک اور حکومت پر کیونکہ دفعۃً جس وقت خدا کا حکم پہنچے گا تو مر جائے گا

حاصل مطلب یہ کہ اگر تجھ کو ملک و حکومت بھی حاصل ہو جائے تب بھی
 تو موت سے بچ نہیں سکتا بلکہ جس وقت پیغامِ اجل اور حکمِ الحاکمین کا
 حکم آ پہنچے گا تیرا زندہ رہنا محال ہے کما قال اللہ تعالیٰ اِذَا جَاءَ اَجْلُہُمْ لَا یَسْتَاخِرُونَ
 سَاعَةً وَلَا یَسْتَقْدِرُونَ (یعنی جس وقت بندوں کی موت کا وقت آ جائے تو پھر
 وقت مقررہ سے کچھ بھی تاخیر و تقدیر نہیں ہو سکتی)۔

منہ دل بریں دیر ناپا ئدار
مت رکھ دل اس ناپا ئدار بُت خانہ پر

ز سعدی ہمیں یک سخن یاد دلا
سعدی سے یہی ایک بات یاد رکھ

شرح دیر بت خانہ۔ ناپا ئدار۔ بے ثبات۔ دیر ناپا ئدار سے مراد دنیا ہے۔

حاصل دنیا بالکل ناپا ئدار اور بے وفا ہے اس سے دل مت لگا۔ اگر اور باتیں یاد نہ رہیں تو خیر سعدی کی یہی ایک بات یاد رکھ کہ دنیا ناپا ئدار اور بے وفا ہے، جب کوئی اس طرح سمجھے گا تو لامحالہ آخرت کی فکر کرے گا جہاں اس کو اور سب کو جانا ہے، اور اس سفر آخرت کے سامان بھی دھتی الامکان تجربہ کاران سفر آخرت کے ارشاد کے موافق فراہم کرے گا اور وہ سامان آخرت ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر اور نیز ایمان لانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر۔ اور اللہ رسول کے حکموں کو مان لینا اور اُمر الہی کی پابندی اور نواہی سے اجتناب کرنا۔ وَاللّٰهُ وَلِیُّ

التَّوَفِّیْقِ وَبِیْدِهِ اَرْزَمَةُ الدَّحْرِیْقِ۔ تمام شد

بفضلہ تعالیٰ والحمد للہ علی ذلک حمداً کثیراً

ناشر

فیدی کتب خانہ

مقابل آرام باغ۔ کراچی ۷

و غلط گوئی پر بے نظیر تالیف

صحف الہوا عظیمین

مصنف
طوائف ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی

مترجمہ
مولانا محمد ظہیر الدین

ناشر
مدنی کتب خانہ
مقابل آرام باغ کراچی ۱